

མཁའ་འགྲུ་ལྟ་བུ་གྲུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

JAHZONG

Tibetan Tribal Leader

འཇམ་མགོན་འཇམ་མགོན་འཇམ་མགོན་ Dzorge Guru

To my grandfather, Jahzong.

ACCLAIM

All too often the Tibetan experience is filtered and conveyed to the outside world by accidental tourists and other non-Tibetan sojourners. In this remarkable first novel, an authentic Tibetan voice painstakingly reveals to us the complex interior tapestry of a society, a culture, and a family in transition." *Richard Baum, Director, UCLA Center for Chinese Studies*

...

"Anyone anywhere with any interest in the underlying story of modern Tibet must read this fascinating first novel by a young Tibetan." *Lewis M. Simons, Pulitzer Prize winning journalist; author of Worth Dying For and The Next Front*

...

"An electrifying, revelatory experience. In it, we learn much about the lives of Tibetan tribal groups that cannot be found in any academic treatise." *Victor H. Mair, Professor, University of Pennsylvania, Philadelphia*

...

"I am still gasping from Guru's novel that I have just finished reading. I read it on the edge of my seat and did not put it down from beginning to end. He is a truly gifted storyteller, and the story he is telling, based on his grandfather's life as he told the story when Guru was growing up, is magnificent. I can barely believe that a mere twenty-two-year-old could tell it - the horrible fighting between hostile tribes, the coming to leadership of his then very young grandfather, the marvelously

nuanced complications of love and eventual marriage. One of my greatest worries about many Tibetans is that their stories are not being told. And of course, we in the United States have often made our own stories of Tibet that often have little to do with the lives of real Tibetans. That the storytelling talents of someone like Guru could be nurtured, that he could come to write and to publish, would be a wonderful contribution both for his fellow Tibetans and for us who would be given the opportunity to learn." *Anne Thurston, Johns Hopkins University*

...

"Blood, love and the challenges of leadership - this novel evocatively captures the dynamics of rural life in early twentieth-century Tibet. Using an epic style, but built from transmitted personal family narratives, the story powerfully evokes the sights, sounds, and even smells of a disappearing village life. This young Tibetan author provides a unique insight into the social framework, conflicts, and moral dilemmas of these communities. Highly recommended for scholars of Inner Asia and explorers of the human spirit." *Hildegard Diemberger, University of Cambridge*

...

"A dramatic story from the tribal society of Tibet. A text that rolls like a great movie. An exceptional literary talent." *Juha Janhunen, University of Helsinki*

...

"A rare insight into an intriguing world of violence and compassion that has all but disappeared." *Fernanda Pirie, Oxford University*

...

"A gripping account of a vanishing way of life on the Tibetan Plateau, full of vibrant detail and personal perspective. Often poignant, but never sanitized, the tale challenges us to accept Tibetan life as it was in reality, with all its conflicts, violence, and passion." *Bill Bleisch, China Exploration and Research Society*

...

"This gripping tale of war and love brings to life a time and place little known to the outside world and is nearly forgotten in its own. Action leaps off the page from beginning to end, drawing the reader into a narrative where danger and heroism define every turn." *Keith Dede, Lewis & Clark*

...

"A fascinating story about the real life of Tibetan tribes prior to the PRC. For anyone truly interested in understanding the Tibetan situation, it is important to learn about the difficult and often violent life of Tibetans without myths of Shangrila. This book tells that story in an interesting and readable way from the viewpoint of one who knows. Amazing that it was written by one who started with A, B, C just three years prior to writing this novel." *Ron Anton, Peking University*

...

"Ethnographic and immediate, Guru's novel brings readers into a world of Eastern Tibetans generations ago. The spell-binding chain of events echoes the dynamics of traditional heroic epic and folktale." *Mark Bender, The Ohio State University*

...

"An exceedingly revealing first foray into English language fiction by a young Tibetan writer. His vivid and unflinching account of war and romance among Tibetan tribes in the early twentieth century tells us as much about the historical shape of life on the Tibetan grasslands as about the nature of cultural memory in contemporary Tibet." *Charlene Makley, Reed College*

...

"It is almost unbelievable that Guru was able to write such a text after only three and a half years of training in English, and I congratulate him for this. It adds a new dimension to fiction writing by Tibetans in Tibet. Until now, most writing was done either in Tibetan or Chinese. The topic is also compelling as it represents a side of Tibetan village life in Amdo that few Westerners could ever imagine, namely the *khyod shi nga gson* 'cut throat' and ageless rivalry between communities. It also gives an interesting and precise account of how tribes unite and split that was common in pre-1950 Amdo society, but which is never described precisely in historical writings. The plot is well woven and I felt compelled to reach the end to learn what would happen to Jahzong and his community." *Françoise Robin, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris*

...

"This sensitive, realistic story of life in the eastern Tibetan highlands captures the vision and spirit of the author's local heritage." *Paul Nietupski, John Carroll University*

...

"A beautiful story: simple, direct, and engaging. It is acutely revealing of both the author's compassion and his candor. The novel will appeal to all those seeking a more genuine understanding of Tibetan culture." *Katherine Morton, The Australian National University*

...

"A treasure. A window to the past and present of a dynamic Tibetan culture. A story full of life flowing with harsh reality and vivid imagination." *Douglas Duckworth, Florida State University*

ISSN (print): 1835-7741

ISSN (electronic): 1925-6329

Library of Congress Control Number: 2008944256

DS1.A4739

UPLANDS—ASIA—PERIODICALS

TIBET, PLATEAU OF—PERIODICALS

CITATION: Dzorge Guru (CK Stuart, English ed; Huadan Zaxi (Dpal ldan bkra shis) English-Tibetan translator). 2013. Jahzong: Tibetan Tribal Leader. *Asian Highlands Perspectives* 25.

FRONT COVER: Storm clouds gather above a *lab rtse* on the banks of the Yellow River, Khu sen Township, Rma lho Mongol Autonomous County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province (photograph by Gerald Roche, 2011).

BACK COVER: The peak of Gnyan chen thang lha rises above prayer flags, 'Dam gzhung County, Lha sa Municipality, the Tibet Autonomous Region, (photograph by Elena McKinlay, 2009).

SUMMARY: This novel in English and Tibetan traces the life of Jahzong from childhood until the time he unites warring tribes before 1949.

©2013. This publication may not be reproduced, translated, stored in retrieval systems, and/ or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without express written permission from the publisher. Contact ahp@gmail.com with questions.

Note: This is an edited version of Guhrh (K Stuart, ed; Tsepakygap, illustrations). 2005. *Jahzong: Tibetan Tribal Leader*. Morrisville, NC: Lulu.com. The Tibetan translation was prepared using the original English version.

ACKNOWLEDGEMENTS

Gerald Roche
Timothy Thurston
Kalsang Norbu
Brooke Bryant
Pad+ma skyabs
Sangs rgyas bkra shis

THE AUTHOR

Guhruh was born in 1983 in Rangnan Village, Qiujie Township, Zorgay County, Nahwah Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan Province. At the time he wrote the story, Guru was a student in the English Training Program, Qinghai Nationalities Teacher's College, Qinghai Normal University, Xining City, Qinghai Province, PR China. Since the book was first published, he has completed a graduate degree in International Studies at Miriam College in the Philippines.

INTRODUCTION

My grandfather (1910-2003) was the chieftain of eight Tibetan villages - the Holy Wind Tribe. After 'Liberation' Grandfather lost his position and his property and was imprisoned for many years.

I was born in 1983 when Grandfather was already in his seventies. He was the kindest and most compassionate person I ever met. My parents thought that if he took care of me, he would stop doing heavy housework, but this plan failed. He good-humoredly added taking care of me to his other voluntary duties.

He never stopped working and remained very active even in his late eighties. He said if he stopped working his joints would get rusty and he would be unable to move even his fingers. One of my earliest memories is of Grandfather weeding the fields while carrying me on his back. I did not leave Grandfather until I started school.

Conflicts between neighboring Tibetan tribes were frequent before the Red Army's arrival. These conflicts had a long history and were not easily solved. Later, when Grandfather became chief of our tribe, he married the daughter of an enemy chieftain, even though many in our tribe opposed the marriage. This marriage brought a time of welcome peace to our tribe.

I wrote this novel in English based on what I remember Grandfather telling me, what I heard from others, and what I imagined.

A leader retains his leadership only as long he serves those he leads.

The Holy Wind Tribe lived in a village situated at the end of a narrow, flat valley. In front of the village ran Deep River, fed by the melting snows of surrounding mountains. In front of the village towered perpetually snowcapped Benefiting Mountain, barren at its higher level but covered with grass at the foot. Densely forested Rear Mountain stood at the back of the village. The choice of the village site by long-dead ancestors was wise and understandable - grass for livestock abounded at the lower levels of the mountains, Deep River provided a clean source of water, the forests gave fuel, and the valley floor was ideal for farming.

Jahzong slowly sipped homemade barley beer from a well-polished copper cup under a boundless darkening sky. The rich, pungent smell of the beer wafted around his white hair and snow-white eyebrows before journeying heavenward. The stars seemed intoxicated too, winking ever more quickly until a big white chunk of cloud buried them inside its soft body, like a loving, plump mother caressing her children.

I squatted between Grandfather's legs, burying my jaw in my hands and staring at the glimmering stars. Suddenly, I asked, "Grandfather, where are all the stars now?"

Grandfather slowly put his cup down on a small black wooden stool beside him and answered, "They are in bed with their mother."

"Then do all mothers love their own children?" I asked with widened eyes.

"Of course. They give what they have without expecting anything back," said Grandfather, stroking my slender braid worn like that of all the other village boys. Some boys had one or two pieces of coral tied in their braid. Grandfather braided my hair every morning.

I moved closer to Grandfather, not caring about the pungent smell of beer and embraced his neck tightly. I wanted him to hold me in his strong arms forever. "Mother didn't give me her earring, Grandfather. You said all mothers give anything they have to their children. Am I really her boy, Grandfather?" I asked sleepily. There were no more words. Everything was utterly still, except for my even breathing that vibrated with the gentle breeze through the darkness.

I enjoyed sitting in the darkness and listening to Grandfather telling his life story: "Listen my boy, a real man shows his greatness only in hard situations. There's nothing wrong with having difficulty, it only adds character."

Even though Grandfather passed beyond suffering when I was eighteen, he still is the most vivid figure in my memory - like a flower that withers in autumn, but whose fragrance is never forgotten.

It was a freezing winter. A furious wind invaded every corner, picking up whatever was in its way and swirling it high into a dusty gray sky. The small village was deadly quiet. Only the incessant barks of dogs came from among scattered homes. In a dilapidated house around a twinkling fire, old men periodically raised their heads as the house creaked in the battering wind. In time they were assured the house would not collapse and then everyone pretended nothing of importance was happening. Some spun their prayer wheels automatically. Others stared blandly at the arhythmically swaying fire. Two men mumbled to each other and then concluded with deep sighs. Suddenly it became abnormally silent. Everybody was as motionless as the carved stone image of Buddha on the table.

An old lady tossed open a cracked, sagging door next to the offering table. The image rocked dangerously back and forth but then stood firm. She ran in with bloody hands and clothes. "It's a boy! Thank Buddha, it's a boy!" she burst out. Then the stoically waiting men smiled at each other as though relieved of a heavy, unbearable burden.

An old man went to the table and knelt before the stone Buddha image. "Thank you my Lord for sending a son to this poor girl. Thank you, and may Buddha show compassion to this unfortunate little creature. His father was a hero and died for this village. Please, my Lord, bless this poor creature."

At this time the old lady called, "Hey! Guhhay, even a dog won't eat nameless bread. Everything comes to this world with names but not this little boy. Since you are a man of respect and the leader of the Holy Wind Tribe, why don't you

give him a name? Our lama is busy with religious rituals for our tribe."

Guhhay continued kneeling and staring at the stone Buddha, as if waiting for approval from the Benevolent One. A moment later he stood vigorously, despite his sixty years, and tears glistened in his eyes. Nobody knew what he had seen during his session with the image, but everybody later said the stone Buddha image smiled at Guhhay. Everyone gathered around a small altar and made offerings to the mountain deities. Every time before battle, before harvesting, and before the start of any celebration they made offerings to the mountain deities, beseeching protection and blessings from the omnipotent ones.

The old lady paced anxiously back and forth in the house. She stuck her head out from the cracked door now and again. The wind still howled above the shaking house, as if it were going to tear the fragile house into pieces. The exhausted mother lay with her baby in a yak-hide-covered bed. The sorrow of her husband's death, like a sharp knife, had carved still more wrinkles on her tired face. Although the baby was compensation, pain still seared her pale face. She slowly turned her face towards the baby and tears dribbled down her bleached cheeks as she said, "Oh my Lord Buddha! Why are you so unfair! You leave this innocent child no father, and me no husband! Show compassion if you still are what people say you are!"

The door curtain lifted and Guhhay entered the room, strode to the bed where the mother was sobbing, sat on the edge, and murmured, "Don't cry Bahnso, my child!" Everyone in their tribe called him 'Grandfather', and he also regarded them as his own children. Whoever had a problem, he took it as his own without hesitation.

"Look at this little creature! He's got his father's nose and your eyes. Let's call him Jahzong (Iron Awl). His father was

brave so let's wish this little one to be like an iron awl. Nothing will stop him from gaining what he wants," Guhhay said. He removed a turquoise bead from his own necklace and tied it around Jahzong's neck with a thread. Turquoise protects from all harm and evil spirits and when Bahnso saw this, she felt something catch in her throat. Turquoise beads were very expensive and she had never had one in her life. There was so much in her chest she wanted to remove, but she did not know where to begin. She clutched Guhhay's hand in hers and sobbed her heart out before this Buddha-like grandfather, who was even kinder than the Lord himself. He was human, and knew exactly what people needed. He kissed the little one on his forehead as he was leaving, and the infant twiddled with the turquoise as though he had not a care in the world.

His first day in this world was exciting and wonderful. When he first stuck his head out of that dark cave, his new world seemed peaceful and a place full of love. Even though his welcome to this new world was not grand or significant, everyone around him seemed pleased. He was the happiest among them all and thought he had stayed inside too long. He liked this new world - wondrous, bright, and mysterious. Everything seemed encased in a thin foggy veil - the beginning of a thorny, hazardous journey.

Time passed quickly, but nothing much changed except the people. Youngsters grew up rapidly as elders grew older. Guhhay remained chief of the Holy Wind Tribe. There had not been a major conflict with their neighboring tribe - the Divine Goat Tribe - for several years. Was this a good omen, or the calm before a destructive storm? Jahzong's life was ordinary, although sometimes other boys bullied him because he had no father. Sometimes they sang, "A fatherless child, a homeless dog; if you don't believe there are such lamentable animals, please ask Jahzong," then burst into malicious laughter and fled, leaving him alone and feeling he no longer belonged in what had once been a wonderland. When cruel boys tormented him, his mother patiently said, "Dear son! Ignore them. Although your father is not here, he was a hero and lives in our hearts and in the hearts of all the villagers. Be proud of him." Pride swelled in Jahzong's heart. Although he had never seen his father and did not know what he looked like, he imagined him to be the most handsome and kindest person in the world.

As he fed his pigs by a river near the village one day, a rock plunked nearby, splashing water on his clothes. The alarmed pigs rushed into the river and were soon in danger of being swept away by the powerful current. Hearing giggling behind him, he turned and saw Jikmed, Guhhay's grandson. Jikmed was eight years old - two years older than Jahzong. He seized every chance to bully Jahzong and was the nastiest person Jahzong had ever met. He led the children because of his age and his family's status. Of all the children, only Jahzong was not afraid of him. A ball of fire burned in Jahzong's

stomach and his eyes became blood red. Jikmed was frightened by this unusual reaction. Then an unseen voice called, "Son, be tolerant. Forgive those who act rashly because of their ignorance. Be a good boy." He bowed his head and left, ignoring the pigs.

Jikmed then regained his courage and shouted, "Hey! Bastard! Why don't you acknowledge me, a great king, and then you can leave like the guilty cowardly dog you are." He laughed arrogantly. "A child like you should know how to be polite when someone important comes!"

Jahzong pretended not to hear, although he could not help but hear Jikmed's loud adult-sounding cackles. Jahzong secretly vowed that one day he would teach Jikmed a lesson and make him remember that his father was a hero and that Jahzong also had his father's courage.

The deities are sometimes the only ones you can communicate with but, actually, prayer must never be answered for if it is, it becomes mundane correspondence.

Another year swiftly passed. One morning Jahzong got up early. While his mother was tending the fire in their small adobe stove, he decided to walk around the still-sleeping village. He climbed up a small hill behind the village and was struck by the beautiful morning scenery. The village seemed peaceful and carefree as slender columns of light blue smoke curled and twisted above the homes before joyfully dissipating into thin air. Majestic surrounding mountains protected this small village.

He heard the crack of breaking twigs and turned. It was Guhhay. Maybe he, too, was carried away by his own village's impressive morning scenery.

"Hey! Early bird! What were you thinking? Anything wrong? Tell your grandfather," said Guhhay with a big warm smile.

"What a beautiful place!" Jahzong chirped, pointing at the awakening village.

Guhhay came closer, patted Jahzong's shoulder, and said, "Boy! If you climb atop that distant mountain what do you think you would see?"

Jahzong blinked twice and said, "Will I see the whole world from there?"

The distant snow-capped peak was a holy mountain. Folks from neighboring villages came and circumambulated it annually. Jahzong's mother had carried him to the holy mountain when he was an infant, although he had no memory of the event.

"Yes, you can see the whole world from there. Remember, mountains are high, but you can be the peak. The sky is infinite, but it's for you to fly in and explore. Have a will, a dream, and fight for it," said Guhhay just as the unselfish sun broke through thin morning clouds covering the horizon. Guhhay had cared for Jahzong since his father had been killed. Jahzong's father had been his best friend. Together they had united eight villages that later became the Holy Wind Tribe. He cared more about Jahzong than his own grandson.

After thinking for a moment Jahzong said, "I want to be a leader like you, Grandfather," and looked into Guhhay's face curiously.

"My boy! Bravery and wisdom make you real. Your mother may be looking for you. Let's return," Guhhay said, and then they left for home, hand in hand. The boy's laughter mixed with the twittering of birds as they descended the steep meandering path.

Nobody understood why this reticent boy laughed so joyfully that morning. Bahnso, his mother, was astonished. She had never heard him laugh so delightedly. His joy made her laugh, too, but then she suddenly sensed something was brewing beneath this perhaps-provisional happiness. She stopped laughing, knelt, and prayed. Jahzong was her everything and she knew that she must not lose him.

A person who can't take revenge has no seat among others.

Never pass your shoes over a stove if you want to keep your tutelary deities, and never let women touch your weapons if you want to conquer your enemies.

The crops awaited harvest. The sun scrambled up from the foggy horizon, gilding everything yellow. The fields became a golden lake. Waves surged, one after another. Villagers were busy reaping a bounteous harvest like scampering bees. Guhhay stood, belted out a few lines of a harvest song, and then everyone in the field joined in. Though not a battlefield, it was a great place to demonstrate your abilities. In rhythm to the songs, the men competed to reap their allotted area first. The women and children came behind, trussing up the fallen stalks into large bundles. Jahzong straightened his back and looked around. What beautiful scenery! Then he was shocked to see a stranger behind a nearby bush aiming a gun at Guhhay. Nobody noticed because all were engrossed in the fieldwork.

"Grandfather! Someone's about to shoot you!" Jahzong yelled. Guhhay immediately dived into uncut stalks tall enough to hide him. He had remained alert since the outbreak of the fighting with the Divine Goat Tribe, knowing that with Jahzong's father dead, he was next on their enemies' list.

The would-be assassin missed his target and tried to escape, but was quickly shot dead by some sharpshooters who,

as always, had brought their rifles to the fields. From that day on, the villagers were on guard, knowing the other tribe would take revenge.

Jahzong had heard that it was his responsibility to avenge his father from the very beginning of his life. The war between the two tribes was like a volcano. Nobody knew when it would erupt, but it would sooner or later. And now, after the failed attempt to assassinate Guhhay, harvesting was ignored. The crops might rot in the fields and then everybody would starve the next year but their enemies were in the same predicament, bringing some solace. The men stayed at home, polishing and oiling their guns and swords, preparing for the unavoidable coming conflict. The men went in turn to a fortress between their territory and that of the Divine Goat Tribe to keep watch. Jahzong was also on guard several times.

Meanwhile, children played as usual. Only Jahzong seemed concerned about the coming war, though he was only thirteen. Whenever he had time, he went to Guhhay's home to practice shooting a gun at a target, and learn how to sharpen a sword. He practiced with his father's gun and sword, soon became a good shot, and took his father's gun with him wherever he went. He became the youngest hunter in the village. His mother was proud. Jahzong's home had meat when others had none. Gradually, the other children drew closer to him, ending his isolation. He then replaced Jikmed as the new leader of the children.

6

Others may forgive you but that only makes you feel worse. When you have done something, can you really undo it?

There was less vigilance the next year. Villagers went out to herd, collected fuel, and held several festivals.

One unusual day, Jahzong went hunting and returned empty-handed. Bymaguhreh and Gongbuya were waiting for him to have lunch at the fortress. It was their third day there. As Jahzong neared he mumbled, "What a day! All the animals seemed to know I was coming. I didn't even see a rabbit's tail!"

"Hey boy! It's fine. We still have some tea and *tsamba*.¹ The animals can't hide forever, try tomorrow," said Gongbuya, pouring Jahzong a bowl of tea.

Then Bymaguhreh quickly stood, gestured to a nearby hill, and said, "Look, something is moving."

Gongbuya instinctively snatched his gun from the ground as he stood next to Bymaguhreh.

"Boy! Are you scared? Why are you still sitting there like a log? Get your gun loaded. I'm sure they're from the Divine Goat Tribe," said Gongbuya, loading his own gun.

Jahzong sprang up, looked in the direction Bymaguhreh was pointing, and could make out a group of about ten people

---

¹ *Tsamba* is made of ground, whole-grain roasted barley mixed with hot tea, and then rolled into small lumps and eaten. Butter, dried cheese, and sugar are often added, depending on availability and personal preference.

moving towards them. Shaking like a leaf in the wind, he tried his best to stand still and not show fear. Even though he had killed many animals he had never shot a person. Then he was jerked to the ground, "You want to die? If you keep standing there, they'll shoot you," said Bymaguhreh.

Jahzong's face suddenly became pale. He asked, "Do we really have to shoot them?"

"Of course, if you don't want to die. Just shoot them like shooting rabbits," said Bymaguhreh.

Everything abruptly became quiet. Jahzong listened to the throbs of his own heart. He was not sure if he was afraid or excited, and then nervously remembered his mother saying, "When you kill someone, his soul will return and torture you brutally until you die." He looked at his calm, more experienced companions who had fought in many battles and won respect from others as men of bravery.

The enemies were drawing near. He aimed at the head of the nearest man. He thought it would be easy to blow his head off. His palms sweated desperately. He remembered he had no father. Because of these men, his mother had become a widow at the age of twenty-seven, while her contemporaries enjoyed their husbands and families. He suddenly longed to blast all their heads off. Jahzong looked at Bymaguhreh eagerly with blood-red eyes, silently asking for permission.

"Let them get closer and then we'll miss nobody," murmured Bymaguhreh, as though whispering to himself. Although Jahzong heard, a fire burned in his chest, pushing him to squeeze the trigger. The atmosphere around them became stiff and he felt it was difficult to breathe. Something extraordinarily heavy was pushing down on him. He told himself to be calm and wait for the proper time to fire.

"Bang!" Jahzong fired. The earth-shaking sound of the gun swiftly penetrated the thick air and rushed far inside the small valley, where the Holy Wind Tribe lay shrouded in a

deceptive semblance of peace. Villagers thought the gunshot was from hunters in the nearby mountains and ignored it.

The bullet missed its target and warned the enemies, who seemed to vanish into thin air. Bymaguhreh and Gongbuya looked at him distractedly. Both were about to erupt, but an instant later Gongbuya's body jerked fiercely, as though a snake had bitten him, then fell flat before he could utter a word. The other two stared at the log-like body blankly. Next to Gongbuya's spine, near his neck, blood streamed out, feeding a small pool of dark red blood that quickly grew bigger. He was very dead.

Bymaguhreh stared at his friend's corpse motionlessly. Another brave man called back to his origin. Jahzong knelt by the already stiffening body, sobbing quietly, and wondered, "Why are human lives so fragile? Such a small bullet can take your life away without warning. Maybe it is this impermanence that makes life so precious."

"Jahzong, let's go home," Bymaguhreh said a few minutes later, putting the corpse on his back.

"Go home? Gongbuya died because of my mistake. I won't leave. I'm no coward. I'll make them pay, even if my life is taken!" replied Jahzong stoutly.

"It's not your fault. If there is someone to blame, then it's me, Bymaguhreh, not you. You are a child. It's good of you to think that way, but never forget to use your special gift - your brain," he said as they headed home.

The way back was short and quiet, and soon they were in the village. Several black crows flew in lazy circles above, cawing huskily. They were always the first to announce bad news and when the villagers heard them, they came out, one after another, surrounding the living men and the corpse. Several old men scolded Bymaguhreh for coming back without his friend alive.

Gradually the crows grew quieter as the villagers went to the martyr's home to console his aged mother, his only close relative. Jahzong stood motionless, unable to forgive himself. The north wind struck his face like a sharp knife. The death of Gongbuya permanently scarred his heart.

A warm hand touched his shoulder softly. "My son! Don't reproach yourself," said his mother tenderly. "It won't change anything. Learn from your mistakes, son."

As this familiar voice came to him, he broke into tears and long mournful sobs. He had thought he was alone in this tremendous world, too weak to survive amid such ruthlessness. Now he realized his mother would always be with him. When he was about to reach out for his eternal refuge - his mother's arms - his legs failed and he fainted.

We shed tears for what we have done but after the tears dry, the same events are repeated amid yet more tears.

When he awoke the next day, his mother was kneeling in front of the stone Buddha, praying, a slight figure praying piously for her beloved son, tears streaming down her face. She turned at once when she heard Jahzong and said, "You're awake. How do you feel now?"

"Mother! Water! I'm thirsty," he said.

"Don't move, dear! I'll get some. You haven't eaten for a day," she said as she stood to fetch water for him.

As Bahnso handed Jahzong a bowl of water, the signal-bell sounded. Jahzong grabbed his gun, leapt out of bed, and was running unsteadily towards Guhhay in the village center before Bahnso could stop him. All the village men were already gathered around Guhhay, listening intently to his instructions. He squeezed his way through the crowd and stood next to Bymaguhreh. Only Jahzong and Guhhay remained after Guhhay's directives. "Your job is to protect the elders and the children here," Guhhay said.

Jahzong immediately realized that he was not going with the others to the battlefield. "I'm going with you. I want to shoot off the killer's head. I promise I'll obey your orders this time," he pleaded.

"Somebody like you is needed here. Our enemies may attack the village while we're away. Keep both your eyes open in the daytime, and keep one eye open at night, boy," said Guhhay as he mounted his horse and sped like an arrow after the others.

Jahzong stood staring in the direction the others were headed for a long time. The dust left by the rushing horses was drifting away, and the narrow winding path came into view again. The once vibrating path became drab and normal again as he stood there. After many generations, people still trod the same path as their ancestors.

There was nothing to do in the village with the men away fighting. Every day, old women anxiously stared at the same narrow lane, hoping for the men to return. There was little news and the days crawled by like a heavily burdened snail. Even the messenger crows seemed to have grown bored for they had vanished without a trace. The valley became eerily silent. Though Jahzong was only fourteen, he obeyed Guhhay's order. He was the last to sleep every night, though there was little possibility of an attack. The enemies were busy fighting the Holy Wind Tribe, but he still guarded his own post alertly. He did not want to make a fatal mistake twice.

The conflict between the two tribes dragged on for another year. One day while on guard, Jahzong saw a group of exhausted men with tired-out horses behind them lumbering towards the village. Corpses burdened their backs. More widows and fatherless children. This time he was unsure what the reaction to this catastrophe would be.

When the group drew near, Jahzong sensed something terribly wrong. Every time the villagers had returned from a battle in the past, Guhhay had ridden ahead on his white stallion, majestically leading his loyal followers. Jahzong noticed something missing, something very familiar - Guhhay. Instead of sitting in the saddle, he was bound tightly to his horse's back. Not only his men, but his old horse too, moved feebly forward, as if a heavy burden were pushing them from all directions into the dusty ground. A presumptuous whirlwind started its way through the exhausted people as they inched forward, burying them in furious dust, but nobody paid

attention to this intrusive wind, as they moved mechanically towards the trembling village.

The next day, the villagers gathered in front of the old village prayer wheel house - small groups of people here and there. Nobody spoke, they only looked at each other's faces now and again, waiting for somebody to break the silence. Finally, a stocky man burst forth, "It's no use sitting here without even a fart. Now we, the leaders of the eight villages, are all here. Who has the balls to speak up?"

"Doorgee! I know what you want. You have been waiting a long time for this," responded the leader of Longwa Village, Dorgo, who had always been Guhhay's loyal assistant. He had advised Guhhay to unite the eight villages in order to keep all the villagers safe from the Divine Goat Tribe. Now that Guhhay the great tribal leader had passed away, only a few village leaders wanted to remain united under a single tribal chief. After Guhhay had become the leader of the eight small villages, the village leaders had lost most of their power. Even though they assisted Guhhay with all their might, they secretly hated him and longed for a return to the time when they were more powerful local chiefs.

Another leader stood and said, "We won't reach a decision if we continue like this. Why don't we return to the lives we had before?"

Jahzong was there as the leader of Rangnan Village, according to Guhhay's wishes. He knew nobody would listen to him, a child. He sat silently, but when he heard the discussion about breaking up the Holy Wind Tribe, he wanted to remind these heartless men of the benefits they had enjoyed by being a part of the larger tribe.

The meeting went on for hours without reaching a consensus. Just as everybody expected, the meeting finally broke into a fight - Guhhay's old loyal followers under Dorgo's lead against Doorgee's followers. Jahzong did not join either side but, instead, went to see his grandfather for the last time.

Standing next to Guhhay's naked corpse, Jahzong wept bitter tears that trickled down to his almost-stopped heart. Awakening from his grief, he whispered, "What a kind grandfather and a great leader you were to us all! But now, see? None of your beloved grandsons put even a blanket over your departing body. Your so-called loyal assistants came before the vultures to tear your body into pieces," and his eyes filled with tears again.

A filthy curtain hung in the doorway, keeping the little room dim, warm sunrays hesitating outside the disgraceful screen. Jahzong wondered if there was also such a curtain between Heaven and Hell. Jahzong turned and glanced once more at the motionless corpse with nothing covering it. He stepped to the curtain, grabbed it in his left hand, took his sword in his right hand, and brandished it at the mild-mannered curtain. The sword suddenly paused. The flesh on Jahzong's cheeks jerked and he fell deep into thought, standing with the sword in his right hand before the calm curtain. He realized it was not vital to cover the corpse with something that did not really belong to it. "After all, people enter the world naked," he thought, then strode out towards the village men who were still fighting in front of the sacred prayer wheel house.

The dull sun was falling behind the magnificent mountain behind the shocked village. Some people had stopped fighting and sat on the ground, looking bored and dejected. Others still twisted on the ground with their previous friends. A group without a leader is like scattered sand on the ground.

Doorgee and Dorgo continued to pound each other.

"Stop!" shouted Jahzong as he approached. "Do you want to be conquered by our enemies?"

"You little dog! Don't tell my men to stop. Kill us all if you're brave enough. Nobody can make me stop!" roared Doorgee, not forgetting to launch blows at Dorgo. Doorgee was the best fighter in the whole tribe, and nobody could defeat him.

Jahzong felt his blood boiling under his skin and charged Doorgee. Everyone stopped and turned as they heard a sharp, horrible cry. Jahzong stood with Doorgee's head in his hand, blood streaming from the stump. The headless body lay twitching next to Jahzong's feet, dark red blood spurting from the headless neck.

Everybody was shocked, especially Dorgo. He knew Jahzong, but never expected a fifteen-year-old boy could kill someone like Doorgee in an instant. Meanwhile, Jahzong furiously stared at the open-mouthed people around him. "Our enemies are ready to take our land any time because the most feared one, Guhhay, is gone. And at this critical moment you fight among yourselves. Do you understand what kind of situation we are in now?" Jahzong roared, like an offended lion ready to pounce on its prey.

Those gathered bowed their heads. Nobody uttered a word. Dorgo picked his sword up from beside the stiffened body and walked through the astounded people. He slowly turned as he stepped out of the group. The dilapidated houses creaked as a world-shaking cheer for a new leader drifted vigorously through them. When the warm, exciting cheer reached his ears, Dorgo wondered where this new leader would lead them and then walked to his home, sighing deeply.

Jahzong was lost in thought, thoroughly stupefied by what he had just done. When he recovered from the shock he noticed that he was standing in the village center. A sudden chill passed through his body as he stared at those around him.

"Oh! My Buddha! What have I done?" Jahzong asked himself, now regretful. But he also understood that he could not escape from the trap he had set.

"I knew he wasn't a common boy when he was born," an old man said, spinning a big clacking wooden prayer wheel piously.

"Did you hear the thunder the day he was born?" asked another gray-headed man.

Rumors reached the Divine Goat Tribe the following day. The leader rejoiced in the news of an inexperienced boy taking leadership of the Holy Wind Tribe and prepared to lead an attack on them at this moment of weakness. Meanwhile, Jahzong instructed the villagers to prepare to defend their homes. He knew it was difficult to make someone trust you unless they see action. Therefore, he double-checked the tribe's preparation and also asked the elders for advice.

Darkness as thick as a blanket seemed to cover the sky. The once noisy village fell silent. Jahzong stared at the dark trees silhouetted against the quiet stars. For the first time in his life he could not sleep. Suddenly an amiable face popped into his mind, and a gentle voice said, "My last thoughts are of you, though I've entered into complete peacefulness. Believe in yourself!" Jahzong would never forget this gentle, touching mirage.

A warm hand drew him back. Standing behind him was his mother. "Get some rest, son, and welcome a new beginning with enthusiasm," she said worriedly.

Warm sunshine filtered through the creviced wooden wall as Jahzong woke up the next day. Outside, birds were singing joyfully in warm sunshine. The air was filled with the aroma of just-brewed milk tea, whetting Jahzong's appetite. His mother was waiting for him when he got downstairs. "Had a good sleep, Son? Bymaguhreh came this morning. He saw you sleeping like a log so he didn't disturb you. He asked you to come and give our people encouragement," she said gently.

"I slept very well, Mother. Can you make me a bowl of *tsamba*?" asked Jahzong as he washed.

"Oh! What will your people think if they discover their leader cannot even make *tsamba*?" she chuckled and then got a bowl to make *tsamba*.

The door slammed open before Bahnso finished making *tsamba*. Bymaguhreh stood in the doorway and wheezed, "They're coming."

"Good! It's been too long since our grandfather was killed in that terrible battle. I've been looking forward to this

chance. Today will be the best day of my life. Let's go!" said Jahzong, reaching for the gun and sword hanging on the central pillar, and then he kissed his mother goodbye. Bahnso watched her son disappear among the others. Two glistening, tremulous tears rolled from her eyes. Once her husband had also told her that the battle was going to end and that they would eat together when he returned, but he never did. Suddenly she stormed back into the house, picked up the bowl of still-warm *tsamba*, and ran after her son.

Everybody was lying still in the newly made trench, waiting for the approaching enemy. Jahzong lay next to Bymaguhreh. Many thoughts tumbled about in his mind. He remembered Gongbuya shot to death at his feet, and the worn-out horse carrying Guhhay's corpse, approaching him. Jahzong shuddered. A warm hand softly touched his shoulder. It was Bymaguhreh, staring at him sympathetically, a glint of passion in his eyes. "Will you always stand by me, Bymaguhreh?" asked Jahzong, looking at him fixedly.

"Of course, as long as you need me. I've only met one trustworthy man in my life, but now he isn't with us anymore because of me," Bymaguhreh said, looking into the blue sky. There was no sign of an approaching storm. He continued, "Once a respected lama told me my birth date was an evil day, and I would bring death to those with me. And I brought the devil to Gongbuya and our great leader Guhhay..."

"No. It has nothing to do with you. It was already fated before we came into this world according to our past deeds. No one can change this, not even Buddha," Jahzong replied sincerely.

The click of guns being loaded disturbed their conversation. Jahzong stuck up his head and saw the leader of the Divine Goat Tribe riding his steed majestically ahead of his fellows. Jahzong whispered to the others, "First let's pray," then he bowed his head a little and prayed as the others followed

him. Jahzong then hissed, "OK, let's greet our 'friends'. Fire after me." The men nodded and moved to their posts.

Jahzong breathed deeply before he fired. His hands trembled, but nobody noticed because all were busy finding their own targets. He aimed at the head of a man riding a red horse next to the leader. The man fell off his horse as Jahzong squeezed his trigger, landing on his back. As the rest fired after Jahzong, the enemies' horses whinnied and ran wildly in all directions. The fighting continued for several hours. Only a few enemies finally escaped. Jahzong led his men down to the field where the corpses lay to look for anyone still alive, but those who seemed to be dead were, indeed, dead. It was a complete victory and the first time they had defeated their enemies so utterly. Although Guhhay had led them to several victories, both sides had suffered casualties. This time, however, none of the Holy Wind Tribe had been casualties.

Jahzong searched among the corpses for the enemy leader, whom he had not seen escape. Jahzong was sure he had not fled back to his village. As he was about to rejoin his men, he saw the leader's white horse wandering among the corpses. Jahzong ignored this, and walked toward the others, feeling pity for the horse looking for its master.

"Look! Someone is escaping!" someone yelled. Jahzong loaded his gun instinctively and turned toward the fleeing horse.

"It's the enemy leader!" shouted another man.

Jahzong immediately aimed at the man lying flat on the horse's back, quickly diminishing as the horse galloped away. Though Jahzong could only see a black dot on the horse, he fired just as the horse disappeared into the distance. Several

men immediately ran after the horse. Some shouted it was impossible that the bullet could have found the man. Some even whispered Jahzong had deliberately missed in fear of the leader's relatives taking revenge. The discouraged runners stopped. All eyes focused on Jahzong, who was still staring into the distance. Suddenly Bymaguhreh jumped out from behind Jahzong and began trotting in the direction the horse had disappeared.

Jahzong felt the air grow warm and squalid, making it hard to breathe. The others watched Bymaguhreh's ever-smaller figure. Jahzong closed his eyes and stood still, waiting for Bymaguhreh to reappear empty-handed.

Time seemed reluctant to step forward and Jahzong felt growing panic. He wanted to be a leader like Guhhay but, now that he was almost there, this unexpected escape had leapt into his life. Jahzong wondered if obstacles would continue to present themselves in this way, stopping him before he really got started. Then a figure appeared in the far distance and came slowly nearer. He watched intently, hoping to see Bymaguhreh carrying something. Jahzong closed his eyes, not wanting to see the result he expected. Everyone moved automatically forward as Bymaguhreh approached but Jahzong's feet seemed to no longer obey his commands.

"Oh! Something's on his back! Look! I bet Jahzong's bullet found the bastard," someone shouted.

"Are you sure? Why can't I see that bastard's corpse?" another retorted.

Meanwhile, Bahnso stood waiting for her son at the village entrance, a bowl of *tsamba* in her left hand. The other hand spun a small prayer wheel. Now and again she raised her head to see if her son was returning. The battlefield was just a few miles from the village. The elders, children, and women remained in the village and crowded into the small prayer-wheel building. Though they had been told to stay in their own

homes, everyone gathered in the same place. They felt a need to talk, but when they assembled not a single word was uttered. Only the sound from the small bell hanging in the room next to the big wooden wheel tinkled again and again as the metal bar from the wheel hit it rhythmically, seemingly trying to awaken the worried people from their deep concerns about their loved ones.

When Bymaguhreh drew closer, he dropped the corpse and shouted, "Jahzong, you got him! You got the bastard! You got him right in the head!" Bymaguhreh then ran to Jahzong, who was still standing with his eyes closed, while others rushed toward the stiffening body. "I knew you wouldn't miss that one," said Bymaguhreh, glancing back at the men joyfully kicking the corpse.

"Thank you for going after that bastard," Jahzong said, his eyes shut.

"Can you guess what I saw over there?" asked Bymaguhreh, pointing into the distance.

"What?" Jahzong said.

"I saw the white horse kneeling by that bastard. How sad! It became mad when I tried to capture it for you. It nearly kicked me in the nuts, so I let it go," said Bymaguhreh, disappointedly.

"How can an animal like a horse have such strong feelings for its master?" wondered Jahzong, scratching his head in puzzlement.

"Sometimes they are more human than humans themselves, don't you think?" Bymaguhreh said.

"Yes. Maybe that's the reason why people always ride horses. They're good companions. Do you ever ride a horse? I've never seen you riding one," said Jahzong.

"No. To tell the truth, I'm afraid of riding horses," Bymaguhreh said and blushed. Jahzong had thought

Bymaguhreh was not afraid of anything. Jahzong felt someone more real was standing by him now.

"Hey! Do you really think that man deserves this death?" asked Jahzong, looking even more puzzled.

"Certainly! A man like him will burn in Hell for centuries," pronounced Bymaguhreh with absolute assurance, and then joined the men still kicking the increasingly battered corpse.

Jahzong also wanted to join his boisterous fellows, but his body turned against his will and he slowly plodded home. On the way, he saw a group of men kicking a man madly. Jahzong was shocked when the tortured man turned to face him, for it was Jahzong himself - a helpless lamb among fiendish wolves - being tormented by an enraged mob.

A bell clanged clearly and passionately and he was relieved to realize it was only a dream and that, somehow, he was at the village entrance. For some reason, Jahzong did not feel happy, though he had won the battle and slain the leader.

When his mother saw Jahzong coming home alone, she did not offer him the bowl of *tsamba* but instead demanded, "Where are the others? Why are you coming home alone? Anything wrong?"

"No. Things went very well - the way we all wanted," he said and left Bahnso standing alone as he trudged on to their home.

Bahnso wondered what had really happened, though her son had told her things had gone well. He had wanted to lead the villagers to defend his own village, but now that he had done just that, he seemed depressed. Bahnso felt tremendous relief but this emotion was restrained when Jahzong appeared to be under such great pressure. She trailed her son home.

Jahzong lay face-down on his small, narrow bed, thinking about his strange dream, wondering what the final destiny of all leaders was. The cracked door opened before he found the answer. His mother entered with a bowl of steaming noodles and said, "Son, eat this. You must be famished."

"Mother, I'm not hungry. Did the other men return?" he asked, sitting up in bed.

"I guess they're back now. Son! What's wrong? You don't look right," Bahnso said and stepped closer. "Son, remember, don't lose passion for your dream. Also remember that reality may not be what you expected when you achieve your dream, for the gods may punish us by granting us our desires."

The bowl of noodles cooled as they talked. Bahnso said she would reheat the noodles and left. Jahzong lay back on the bed. He could not sleep. Every time he was about to fall asleep, the dream returned, keeping him awake. Jahzong looked out the window and saw black clouds rolling east. His mind was full of questions about the troublesome dream.

Bahnso returned with the reheated noodles, but Jahzong was already fitfully sleeping. She covered Jahzong with a wool blanket and left.

The sun was high in the sky the next morning when Jahzong awoke. He peered through the half-closed window and saw many people hurriedly passing outside. Nobody was in the house when he got downstairs. A wooden bowl sat next to the stove, its lid pushed a little to one side. The family cat had been eating the food prepared for Jahzong. As he stepped to the front door, he wondered why the cat habitually did not eat from its own bowl.

"Ah!" came a sharp cry. He turned, realizing he had bumped someone, and saw Pema standing with noodles all over her robe, staring at him fiercely.

Jahzong laughed and said, "Hey! Pema, look at you! Why were you in such a hurry to eat noodles?"

Pema, Jahzong's childhood sweetheart, suddenly bowed her head as tears streamed like water through a broken dam.

Jahzong was shocked. They had known each other since childhood, but Jahzong had never seen her so distressed. "I'm sorry, Pema, I'm really sorry," Jahzong said, picking up the empty pot. "This pot of noodles was for someone very important, right? I'll ask Mother to cook another pot for you," said Jahzong, heading inside with the pot in his hand.

Before Jahzong reached the threshold Pema said, "Actually, it was for you, Jahzong."

Jahzong halted, slowly turned, and asked, "For me?"

"Yes. This morning the village will celebrate victory over our enemies. I heard that you fought very bravely in the battle," she said, flushing, and then stammered, "And I cooked this for you, myself. But now look..." Pema again broke into tears.

Jahzong was astonished. He had never imagined anyone but his mother cooking for him. Jahzong looked above Pema's head in a fluster. He remembered his mother saying, "The prettier a girl, the greater trickster she will be." But when Jahzong saw Pema still sobbing because of his carelessness, he reached out a hand and gently wiped away her tears. He still did not understand why women had such a powerful weapon - tears. Guhhay had told him to be courteous to all and intimate with few, especially with women, whose tears soften a man's passion for life, and erode his strength to live. Even a man of steel may fall on his knees before a woman's tears. Nevertheless, the seed of love was already sprouting in Jahzong's heart.

Before Jahzong could say more to comfort Pema, Bymaguhreh arrived and informed Jahzong that everybody was waiting for him to begin the celebration. Jahzong was puzzled. Why were they waiting for him? Whenever there was a celebration or a meeting, it was an elder's duty to start it. Although Jahzong did not understand, he walked with Bymaguhreh to the gathering, then turned and saw that Pema was gone. He felt something strange tickling his heart - something he had never felt before with other girls. A hoarse voice pulled Jahzong back to life. "Hey Jahzong, are you still asleep? You young people never understand how important it is to get up with the early sun and go to bed with the mild moon," Dorgo croaked, rejoining the group of elders.

People stirred a little when someone shouted, "Here comes Jahzong! Make way!" Standing timidly at the center, Jahzong looked around before announcing the beginning of the celebration. People were rejoicing in this moment of peace and joy. Still, Jahzong saw fear and sorrow in the eyes around him.

Just as Jahzong was about to make the announcement, an old man said, "Listen, my people! We've been waiting a long time for this moment. Now, due to this boy, that moment has

come." Moistening his throat with barley beer, he continued, "Buddha sent this boy to deliver us from suffering. I have lived ninety winters, and I am very glad to see the sun brighten once again because of Jahzong."

Jahzong did not know what to do except stand silently as everyone happily looked at him. Nobody spoke. The focus had moved to the group of elders at the far end of the crowd. Jahzong also looked over to the group of elders, but he could hear nothing. Only their heads nodded now and again.

"Attention please," a man said, standing up from the group. He smiled at Jahzong and said, "Here I declare by the Sky and the Earth as our witnesses, and in our Lord Buddha's name, that Jahzong is the new leader of the Holy Wind Tribe."

The crowd burst into cheers. Jahzong was astounded, thinking over what Dorgo just said. He slowly moved near Dorgo after calming himself and whispered, "Uncle Dorgo, I'm only sixteen, I'm afraid..."

Dorgo patted Jahzong's shoulder and said, "I know you can do well, better than your predecessor. This is our wish, and Guhhay's as well."

Jahzong looked around at the reveling people and trembled, unsure if he could shoulder this responsibility, but he secretly pledged, "Unless my fragile bones break, I'll never give up."

Bymaguhreh handed Jahzong a large cup of barley beer. As Jahzong offered some to the Three Jewels,² those gathered fell silent. He then swallowed the remainder in one mighty gulp, feeling the strong beer burn all the way down, deep into his gut. And with it, his fear vanished. That cup of beer made

---

² 'The Three Jewels' refers to the Buddha, the Dharma (Buddha's teachings), and the Sangha (spiritual community).

his speech eloquent, though later Jahzong could not remember much of what he had said.

He was no longer a child.

The revelry continued and Jahzong got very drunk. The next morning when he woke up his head seemed about to explode and he could not understand why some people drank so often. He had found no pleasure from that pungent beer and was never drunk again.

While Jahzong was suffering in bed, a gentle knock sounded from his bedroom door. "Come in," grunted Jahzong without opening his puffy eyes. "Mother, I'm dizzy and don't feel like getting up this morning," Jahzong said, pulling the cover up over his head. There was no reply. Jahzong felt something was odd, reluctantly stuck his head out from under the cover, and saw Pema standing in the door with a bowl of steaming broth. When she saw Jahzong staring at her without blinking, she placed the bowl of broth next to his bed and left. The appetizing smell next to his bed suddenly attracted his attention.

Jahzong felt better after the broth, got up, and went out for fresh air. He closed his eyes, took a deep breath, and understood why Dorgo said it was important to get up early. Jahzong remembered something important and paced to the prayer wheel building where several black crows wheeled about the small building. Other crows perched atop the roof from which dangled the enemy leader's head, its orbits empty. Vivid traces of black blood from the gaping eye sockets added more horror. Jahzong stepped back a little, and felt the broth churning in his stomach.

At that moment an aged, gray-haired woman emerged from the prayer wheel house, chanting the Six Sacred Syllables.³ "Boy, killing never brings complete peace," she said, lifting her head, and gazing at the bloody head. "It is a lack of understanding, a fear of something different and thus beyond understanding, that makes people act in hateful ways," shaking her head disapprovingly from side to side, and sighing deeply at the sight of the ghastly head. "May the words that flow between people connect us and create for us a world of peace, *Om mani peme hung...*" she intoned.

The head was gone the next day. Nobody expressed knowledge of where it had gone. Elders came to Jahzong to discuss holding a ritual in the face of this disturbing omen. Jahzong said it was unnecessary. Others insisted on inviting a lama from their local monastery. To lessen his fellows' worry, Jahzong eventually agreed and all the monks from the nearby monastery were invited to the village the following day for a ritual that lasted seven days and seven nights. At the end, the lama said the dead man's soul had been delivered to Heaven and would not harm the villagers. The monks were given butter, *tsamba*, and cheese in return, and then they left.

The head was gradually forgotten and life returned to normal, until a pig rooted out a head near the village some days later. The missing head was again recalled. Shortly thereafter, villagers dug out the body from the same place. It was clear someone had buried the head with the body there. When Jahzong was asked what should be done, he told the villagers not to worry since they had already done the ritual. Villagers then offered the corpse to vultures. Enemies or traitors were usually hung from the prayer wheel house till the crows ate all

---

³ *oM ma Ni pad+me hUM* (*om mani peme hung*), an oft recited mantra associated with Avalokiteshvara, the Bodhi-sattva of Compassion.

their flesh. Jahzong also did not understand why he had asked his people to feed the corpse to vultures instead of crows.

Jahzong did not see Pema for several days after the ritual and missed her as though he had lost his soul. Sometimes he stared out the window for hours thinking about her. Worse, he could not sleep well at night, had little appetite, and was becoming progressively thinner. His mother noticed these disturbing changes, but thought Jahzong was a leader and had many things to worry about, and pretended nothing was amiss.

Jahzong passed Pema's home several times hoping to meet her. He talked to her parents more often. Sometimes he had little to say but still visited her home and expressed concern. Every time he visited, it seemed Pema was intentionally hiding.

Bahnso noticed her son was absentminded at breakfast one morning and asked, "Is anything wrong? What bothers you so much that you can't enjoy your meal?"

"Nothing. Nothing is wrong, Mother," Jahzong replied in embarrassment.

"Son, you're getting thinner and I can't help but worry," said Bahnso, tears starting to swim in her loving eyes.

Jahzong was shocked to see his mother's tears of concern. Since he had no father, Bahnso was his everything and he vowed he would never let his mother shed a tear. He knelt in front of Bahnso and said, "I'm truly fine. I must manage many things."

"You're like your father," said Bahnso, staring blankly at the bowls, as if trying to recall the time they had spent together. "He also never wanted me to worry. He often awakened at midnight and paced back and forth near our bed. I knew he was

concerned about the newly formed tribe and about the villagers. Whenever I asked, he just said everything was fine." Beads of tears gathered in the wrinkly corners of her eyes. These tears fell on Jahzong's heart. He understood how much she suffered. Many people had lost loved ones. He also knew that much of this suffering was caused by the never-ending conflict with their longtime enemy.

"Mother, can't we make an agreement with our neighboring tribe?" asked Jahzong.

"Son, you don't understand how greedy they are. They took most of our land and still want more," said Bahnso, wiping away her tears.

"If we don't try, we'll never succeed," said Jahzong, standing up abruptly from his stool.

"We did try but they didn't keep their vow," said Bahnso, her attention drifting from Jahzong. "Do you know how many brave men lost their lives last time they broke their promise? I understand what you're thinking, but don't forget they are untrustworthy," she concluded, got up, and went out to feed the complaining pigs.

Jahzong knew maintaining a good relationship with the village elders was critical. He was the nominal leader, but the real decision-making power was in their hands. Jahzong was still a boy in their eyes. He was the leader only because this was their former leader's command. Some young men also thought he was capable, thus there was general agreement over leadership.

Jahzong called the elders and Bymaguhreh to come to his home, and asked what they thought about the conflict, and whether they should stop. As Jahzong expected, the answer was unanimous. None wanted to end the conflict since their enemies were insincere. Jahzong then agreed it was useless to urge them to negotiate, although he believed killing would not bring real peace.

The meeting was soon over. After all the elders left, Jahzong was about to close the door when a familiar figure passed by. Jahzong rushed out. It was Pema, carrying a wooden bucket of water on her back, moving along like a snail. Jahzong paused, unsure of what to say. When he made up his mind to speak, she had vanished.

Jahzong blamed himself for not acting more decisively. He was puzzled why he was desperate to meet her, but then wilted when she was just several steps away. He returned to his room as deflated as a punctured yak bladder and went to bed without eating. His mother knocked on his door several times. Though he was awake he did not reply. He lay on his bed, his mind full of images of Pema.

Finally giving up the idea of sleeping, he quietly slipped outside where the only sound he could hear was the pulsating of his heart into which everything seemed to have merged. He stopped by the high wall of Pema's home, hesitated for several minutes, and wondered if he should climb up the wall or just go back to bed. At last he decided it was wrong to disturb somebody so late at night, though climbing over walls to sleep with unmarried village women was a common nighttime activity for young men. He heard his mother coughing loudly on purpose when he entered his bedroom. This time when he lay down, he quickly fell asleep.

A year passed and nothing happened between Jahzong and Pema. Then, suddenly, Jahzong heard the news of Pema's impending marriage one crisp spring morning. He could not believe it, and climbed over her home compound wall for the first time that night. When he entered her chamber it seemed she was expecting him. They sat next to each other on the bed for a long while. "I've been waiting for this moment all these years. Finally you're here, but I think it will also be the last time," said Pema, removing her robe.

"Why didn't you tell me about this?" asked Jahzong, fire burning in his eyes.

Pema dropped her robe on the floor and said, "Why didn't I tell you about this? Why didn't you propose? You idiot!"

Regret flooded Jahzong's heart. "I'm sorry. It's all my fault," he said, lowering his head in shame.

Pema reluctantly smiled. Was she really waiting for this late apology as she stood naked before Jahzong, displaying beauty shaped by nature? Her light-brown skin beamed soft and smooth in clearly-carved curves. Jahzong's heart sank and he dared not look at her, though he had longed to hold her in his aching arms. "OK, since you are here tonight, there's no reason to refuse. Let's just do it quickly," said Pema, lying down.

This pierced Jahzong's heart like a dagger. He stood, his lust gone, took a last glance at this natural beauty, and dashed home. His mother came out of her room when his bedroom door slammed behind him, gently pushed the door open, and found Jahzong sitting on the edge of his bed, his face buried in

his hands. Bahnso went over and stroked his tousled hair. He slowly lifted his head and glanced at his mother, noticing more wrinkles on her face. He had been so occupied by thoughts of Pema that he had almost forgotten his dear mother. This frail woman standing silently before him radiated warmth from her glimmering eyes. Jahzong felt bitter happiness. Every time he was depressed, she was the one he turned to. What an undutiful son he had been! A son meant happiness to a family, but he could not remember when he had brought happiness to his kind mother. She had been living in grief and mourning since he was born. Her strong shoulders were increasingly stooped by worries and troubles created by her only child. He thought if his deceased father could see what had become of Bahnso, he would not forgive his careless son.

Bahnso told him to go to bed early because, as the leader, he had to bless the bride the next morning, and left the room after covering Jahzong with a blanket. Although he had to wish his loved-one happiness as the leader and not as a husband, he felt the heavy burden was completely gone. He realized how warm and comfortable the home made by his mother was that night for the first time.

Loud singing awakened Jahzong, who thought he was dreaming, then immediately understood that he was late for the bridal departure ceremony. Everybody looked joyful when he arrived a short time later, but Pema's eyes moistened with tears when he wished her happiness. Pretending not to notice, Jahzong escorted her to the groom's home with the other villagers.

Our ancestors made a home in the wilderness, where a man and a woman could live. We are people who take our joy, our courage, and our greatness from pasture and tilled earth, but now this land is the cause of countless deaths.

Bymaguhreh stopped Jahzong at the gate, looked around, and whispered, "The Divine Goat Tribe is choosing a new leader today."

Jahzong looked puzzled and said, "So? What's your point?"

"Don't you think it's a very good chance?" said Bymaguhreh, grinning like a naughty boy who had just done some mischief.

Jahzong was totally lost, unable to fathom what Bymaguhreh was thinking. Bymaguhreh always kept a cool approach, and was very straightforward. He liked him for his calm, frank manner. Today he seemed another man. Jahzong knew he had something important to say, but he did not know how to get him to talk. He stared sharply into Bymaguhreh's eyes and then said nothing, knowing sometimes it was better to remain silent.

"Hey, Leader, don't look at me like that!" said Bymaguhreh, his face flushing as red as an apple. "Don't you think it's the best time to give them some bullets?"

Jahzong would surely have agreed a couple of years earlier, and galloped back home to get his weapons. Now he was more restrained and asked, "Who else knows about this?"

"Nobody except Dorgo. I heard it from him but I think all the others are ready," said Bymaguhreh, sensing criticism in the way Jahzong stared at him.

Jahzong knew Dorgo had been waiting for such a chance ever since Guhhay's death. Though he had been loyal, Guhhay had never entrusted much power to him, having concluded that Dorgo, while faithful, did not have much of a brain. Without saying anything more, Jahzong rushed to the gathering place and found Dorgo giving orders to the villagers. "How can you decide this without me?" he calmly asked Dorgo. That was Jahzong - he never showed his real thoughts to others.

All the villagers but Dorgo bowed to Jahzong when they heard him. Jahzong said not a word to the elders, though they never bowed to him. He was convinced that one day they would all show him respect.

"I didn't want to bother you with such trifles, son, so I decided," said Dorgo, smiling complacently.

Jahzong's eyes swept over the still villagers and then he turned to face Dorgo, who was still smiling proudly. "Did any of the other elders agree with your decision?" Jahzong asked in a still calm tone.

Dorgo looked a little confused. This was not what he had expected. As his smile disappeared, he replied in a slightly shaky voice, "They don't know about this, but I think they would agree if I informed them. I know they are all determined to avenge Guhhay. I'll surely go, even if everyone else stays," he concluded forcefully, stirring the gathered villagers' morale.

"Yes, what you say is right, Uncle. But I suggest that we not go because nobody is really sure about this leader selection," Jahzong said.

"You think it's a trap? Let those who think so stay here," Dorgo sneered.

"No, Uncle, I mean..." said Jahzong.

"I'll be responsible for what happens," said Dorgo, and ordered the villagers to set out at once.

As Jahzong saw them disappearing from sight, he remembered the last time Guhhay had led men to the battlefield and had returned dead. Jahzong thought many innocent people from the other village would die. He felt helpless that his men were going to kill children and old people, but he could do nothing to stop it.

"I know you tried. Let's go home," Bymaguhreh said, standing beside him.

"Do you think what I'm doing is right?" asked Jahzong, doubting himself.

Bymaguhreh shrugged and said nothing. Jahzong slowly headed home. Pigs rooted around, looking for food. He stopped at Pema's gate for a few seconds, and then went straight home. He knew news from the battlefield would come soon.

The sun sank behind the mountains. There was no news. Jahzong waited impatiently at his home with the elders, who feigned unconcern as they sipped tea and talked animatedly. Only Jahzong sat near the fire pit without talking. The door opened and everybody turned around. Bymaguhreh came in with a worried look and said, "No news?" then sat next to Jahzong, who shook his head helplessly without looking up.

"Hey, you two look like someone died. Things will be fine. Boys, come over here and have some tea with us," said an elder as the others laughed vigorously.

Jahzong and Bymaguhreh ignored them. Both were lost in their own thoughts. Bymaguhreh was thinking about the time with Jahzong at the fort - the little boy who had trembled when the enemies approached was now worrying about the men he led.

Jahzong was quietly praying for his men's safe return when the door opened again. All eyes swept to the door as a man stumbled in. Everyone held their breath. "It was a trap. We were attacked," he wheezed. "Some were killed. The rest were captured. Only I ... " he trailed off and then sobbed like a child.

Everybody stared at the man openmouthed. Jahzong slowly got up, moved to the door, suddenly turned, and said, "Bymaguhreh, get your gun. Let's go." It was already dark as rain began to fall. Bymaguhreh returned quickly with his gun and, though some elders objected, they rushed into the night's dark jaws.

The Divine Goat Tribe was not far away, but the heavy rain and the darkness made the meandering path difficult and

hazardous to navigate. When Jahzong and Bymaguhreh finally reached their destination, only a few families were still up, signaled by sparks blowing out from the small open vents on the roofs and then quickly extinguished by the pouring rain. Streams of muddy water ran along worn-out paths. No human could be seen.

"Leader, where shall we go now?" asked Bymaguhreh, wiping away the bothersome water from his forehead.

"I'm not sure," Jahzong said, pushing wet hair away from his eyes as he looked around, "but I know this tribe has a meeting hall. We'll find our men when we find that building."

"We haven't a clue where it is. It's so dark, I can hardly see my own fingers," Bymaguhreh said in frustration.

"Let's find their meeting hall," said Jahzong, standing in the rain, the water invading the surface of every part of his body.

"Yes! Somewhere at the village center," said Bymaguhreh through clenched teeth.

"Let's find it, and the quicker the better," said Jahzong, entering the labyrinthine village.

Amid unrelenting rain, Jahzong and Bymaguhreh searched a long time, but all the buildings looked the same in the dark. Jahzong climbed up walls several times hoping to see something familiar. Surprisingly, not even a single local man appeared. It seemed all the locals had vanished without a trace. Panting heavily, Bymaguhreh suddenly ran up to Jahzong, who was atop a wall, searching for anything promising. "Leader! I found it!" he said, pulling Jahzong down from the wall. "I found their meeting hall!"

Jahzong was a little disappointed Bymaguhreh had not found their men, but it was a ray of hope. They ran swiftly to a majestic, rectangular hall. Jahzong pulled out his knife without hesitation and pried the lock from the door. Bymaguhreh pushed it open and entered first.

"Leader, here! They're here," yelled Bymaguhreh. Dorgo was tied to a stout pillar while the others were lashed together around the building's other pillars. They tried to rise from the ground when they heard Bymaguhreh, but failed. Some could not stand because they had been tortured, as evidenced by still-bleeding lash wounds. Dorgo's robe was cut to pieces and his messy hair clung to fresh wounds on his face.

"Can you walk?" asked Jahzong in concern.

Everybody nodded, though some had injured feet. Jahzong told them to walk as quietly as possible, while he and Bymaguhreh protected them.

"I'm staying with you, Jahzong," said Dorgo.

"No. Uncle Dorgo, the path is very dangerous. Your task is not to let anyone slip off," ordered Jahzong. Most men were soon outside the village. Only the men carrying their friends, who were unable to walk, hung back. Jahzong and Bymaguhreh were behind them, prodding them to hurry and catch up with the others.

As Jahzong expected, a local man soon sounded the alarm that the prisoners had escaped. The silent village sprang to life and lit up as men emerged with torches. As their enemies tried to surround them, Jahzong fired at them, attracting all the enemy's attention. Now the enemy chased Jahzong and Bymaguhreh, which was Jahzong's intent. He knew his men would be in danger again if he did not do this. Fortunately, Bymaguhreh knew another path back to the Holy Wind Tribe settlement. They fired at their enemies without aiming as they ran, leading them in the wrong direction. It was too dark to see much of anything.

Jahzong and Bymaguhreh were near their home territory after about an hour of running. Their pursuers' torches fell farther behind. Just as Jahzong slowed his pace something struck his right shoulder followed by a warm stream of blood combined with cold rain dribbling down his back. He suddenly felt he had no energy to continue. Bymaguhreh did not notice and continued trotting ahead. As Jahzong touched the aching place he felt his own warm blood spurting out from the wound.

"Leader, why are you still here? I thought you were right behind me. Rest after we get back to our own territory. Let's go!" urged Bymaguhreh, reaching out to pull Jahzong to his feet.

Though the burning wound on his shoulder made Jahzong nearly faint, he knew it was not the right time or place to stop, for the enemy might catch up with them at any moment. He pushed hard and stood. It seemed his mind had lost control over his body. He wanted to run after Bymaguhreh but his heavy feet did not obey.

Utterly exhausted, Jahzong could no longer walk after some minutes and nearly fainted. Darkness crashed down from everywhere. Though he had never felt so physically challenged, he was unafraid and told himself that he could not die because he bound all his tribesmen together. Bymaguhreh was squatting next to him when he opened his eyes again.

"My Buddha! Are you OK?" Bymaguhreh exclaimed.

"How long was I unconscious? How far are we from home?" asked Jahzong, touching his wound, now wrapped by a piece of cloth torn from Bymaguhreh's robe.

"Within several miles. I'm very worried. You were lying here when I came back searching for you. I thought what the lama said was true - that whoever walks into my life will die," said Bymaguhreh sorrowfully.

"Don't believe what the lama said. I'm not dead," said Jahzong, managing a faint smile.

"Let me carry you. It's been a long time since we separated from the rest. They're probably waiting for us back in the village," said Bymaguhreh, squatting and gesturing for Jahzong to get on his back.

"I can walk. A man can't be defeated by such a small bullet," Jahzong said, trying to stand.

"There's no time to argue! Get on my back!" Bymaguhreh barked. "I wanted to be tough at your age, too, but toughness is situational. You don't need to prove your toughness to me," said Bymaguhreh.

Jahzong insisted on walking back to the village on his own two feet. The rain lessened as they neared their village and then the early-risen roosters crowed.

Overcast faces brightened as Jahzong and Bymaguhreh trudged dolefully into the village. When the villagers saw Jahzong's hands trembling, they all put their heads down like children about to confess mischief. Nobody uttered a word, understanding that words do not undo what has been done. Jahzong yearned to go home and rest, but nobody else showed any sign of going home. He went through the crowd holding Bymaguhreh's hand. His eyelids were so heavy he could hardly keep them open. It continued raining, but none sought shelter. Jahzong stood in the center of the village, his right arm in a bloody sling. The elders were all there, their bloodshot eyes testimony that they had not slept all night. "It's good that all of you returned," said an old man.

Everyone bowed their heads lower and kept still. Dorgo bowed his head down to his heels in guilty remorse. Jahzong slowly stepped out from the crowd and said, "Everybody go home and rest. We'll discuss this later," and left for home with Bymaguhreh helping him.

A bullet had passed through Jahzong's right shoulder and he was weak from losing blood. All the captured men were back in the village before noon the next day. Everyone visited him and paid their respects. Jahzong had gained complete respect and trust from his people.

Jahzong recovered after several days of rest and then called a meeting. Jahzong was then informed that Jikmed, Guhhay's grandson, had not returned. Men had gone out the next morning hoping to find him, but had returned empty-handed. Since there seemed to be no hope for Jikmed, no one had told Jahzong in concern for his convalescent health. Dorgo

apologized for his wrong judgment and for Jikmed's death, and said he would keep his promise. According to tribal law he deserved twenty lashes for defying his leader, but that was insufficient because Jikmed had died. Strict tribal law dictated that he be hanged in the presence of all tribal members but Jahzong pardoned him.

All the elders presented strips of silk to Jahzong indicating their respect at the meeting, signaling that Jahzong was now the true leader of the Holy Wind Tribe.

The year was busy with opening more land for cultivation, repairing several key bridges, and building a new two-story house for Jahzong that he did not move into because Bahnso thought their old house was perfectly fine. That year saw a very good harvest. Some villagers had no place to store their excess grain; consequently, Jahzong's new home became a storehouse.

Jahzong sent a message to the Divine Goat Tribe to negotiate, but there was no response. Some days later he heard that Pema's husband had been struck by lightning and died. That night he dreamed about his childhood with Pema - they were playing with Guhhay's saddle. She fell from the saddle, and Jahzong reached out to catch her. He awakened when he rolled against the wood wall by his bed. Unable to sleep, he went to the window and found it was unnaturally bright outside. He stuck his head out the window and then his heart nearly stopped - his new house was on fire! Fierce flames whirled and twisted cruelly into the sky.

Jahzong grabbed an ax and raced outside. He heard a crack near the gate and thought it was from the fire. Then he heard another crack, a bullet whacked into the wall near him, and he realized someone was shooting at him. More men ran out when they heard the gunshots, but nobody knew the sniper's location. They went back inside as Jahzong ordered.

The new house and the grain were nothing but ashes by daybreak. Time passed and then some women went out first to see if the sniper was near. The men emerged from their houses after they thought it was safe. Everybody was about to explode with anger as they stood next to the pile of smoldering ashes.

Dorgo said nothing, only looked at Jahzong, who said that they still had enough food for the rest of the year and no one was wounded. The villagers began building another new house that day at the same site.

The elders suggested bodyguards should go with Jahzong wherever he went, and that nobody should go outside the village unless they were armed. Jahzong thought, however, that their enemies would not soon attack. Life in the village did not change much, though people were more alert. Then news came that the Divine Goat Tribe would soon attack. Some said they should strike before their enemies attacked, while others said they should negotiate. Jahzong ignored them all, understanding it was not the right time to negotiate and wanting to avoid more bloodshed.

People trusted Jahzong with their lives since he had rescued many of the village men from certain death. With their lives in his hands, he also understood that there was no room for mistake. Every day he gathered the elders and discussed the next step. Although it was difficult for him to go out because of his bodyguards, he still went to spy on the other tribe.

A middle-aged mother told Jahzong one morning that her son was missing, adding that he had never before spent a night out without telling her. Jahzong was not very concerned because he knew a boy would not always stay with his mother. He told the mother to go home and wait for news, and then he visited several families and asked if they had seen the boy. Someone said the boy had gone to look for a lost yak. Jahzong sensed something was amiss because the place he had gone was near the Divine Goat Tribe's territory. Jahzong asked Bymaguhreh to take some men and search for the boy.

Bymaguhreh was gone for two days and there was no news. Jahzong then sent Dorgo after Bymaguhreh. Dorgo soon returned with the news that Bymaguhreh was returning. When Jahzong asked if the boy had been found, Dorgo said he was not sure because he returned when he had seen Bymaguhreh in the far distance. Everyone stood at the village gate waiting for Bymaguhreh's return. The mother fainted when she saw a horse carrying a corpse mutilated to the point that the child could hardly be identified. This greatly offended Jahzong. The boy was only ten years old. Jahzong immediately gathered the men and said, "I had hoped we would not need to shed more blood, but look at this poor little boy." He closed his eyes for a moment and continued, "They are inhuman. They are monsters. As long as I live I will make them pay for this little boy's blood." He jumped onto his horse and galloped away and the other men followed.

The village women gathered at Jahzong's home after the men left and performed religious rituals for the dead boy under

Bahnso's guidance. The place where the boy had been killed was deserted except for yaks belonging to the Divine Goat Tribe, which Jahzong ordered them rounded up and driven to their village.

Just as the women were about to go home after finishing the death rituals, they saw many yaks being driven towards the village. They understood when the men appeared behind the yaks, and quickly made a pen with ropes. The yaks were driven inside, and then the men dismounted and waited for Jahzong's orders.

"Listen! We must have no mercy because they ignored the consequence of killing an innocent child," Jahzong said, looking at the captured yaks. "Everybody get your knives ready. Let's share this meat!"

The men jumped in among the penned livestock and began slaughtering the terrified, bellowing yaks. The women were soon busy dividing the meat fairly between each household. Rivulets of blood trickled from the piles of hides and the village reeked with the smell of fresh blood. Flocks of frustrated, squawking crows circled the village, making quick dives at the heaps of fresh meat they had no hope of stealing.

Jahzong understood he had lit the fuse of battle and that terrible conflict would ensue. He pondered how outdated their weapons were - all artifacts passed down from their ancestors - and how they lacked weapons and ammunition. He wanted to equip his men with better guns and adequate ammunition, but where was the money? Old weapons ensured losing the battle. Jahzong was on the horns of a dilemma.

Bymaguhreh came to Jahzong's one night after dinner a couple of days later, worried about their weapons. "Leader, how confident are we of defeating the Divine Goat Tribe?" asked Bymaguhreh, as Bahnso retreated to the small kitchen.

"I don't know," sighed Jahzong.

"Our guns are too much for little birds, but our despicable enemies? Can we blow their heads off with our rusty matchlocks?" asked Bymaguhreh, smiling ironically.

"Honestly, we can't win with our old weapons, and we lack ammunition," Jahzong said, adding wood to the fire. He looked up as the fire suddenly burned more energetically. "I understand and I'm also very concerned about having new guns, but how can we get that much money?" said Jahzong helplessly, and then slowly stood and paced back and forth.

"Leader, I have a solution. Why don't we collect the meat we distributed to the families? We can exchange it for barley," Bymaguhreh said, admiring himself for coming up with such a good idea.

"Should we put barley into our guns instead of bullets?" asked Jahzong, his worried face darkening, as though Bymaguhreh had profoundly offended him.

"Oh! My leader, please be patient," said Bymaguhreh, handing a bowl of warm tea to Jahzong. "We can sell the meat to other villages. Then do you still think we have to put barley in our guns?" he asked.

"Bymaguhreh, why didn't you suggest this earlier? I knew you would come up with a solution," said a now delighted Jahzong. He quickly put the bowl of tea on the floor and said,

"Go tell the others to collect the remaining meat, then ask Dorgo and other elders to come meet me here."

The young village men busily collected the meat. No one understood what was going on, but when they were told that it was Jahzong's idea, they knew he was planning something.

"Jahzong, who do you think you should send to sell the meat?" asked an old man.

"Our lives depend on this," said another man anxiously.

Jahzong nodded and calmly said, "Yes, that's why you're all here. I want you to choose a trustworthy man to lead this caravan."

"What if our enemies attack before our trade caravan returns? What shall we do?" asked Dorgo.

Jahzong's overcast face lit up and then he said, "I have a plan. At present the most important thing is to start. How about Bymaguhreh leading the caravan, and one of you go with him to assist?"

"Let me go," Dorgo volunteered.

"No, Uncle Dorgo, I have something else for you to do," Jahzong said as he looked at the quiet men, silently demanding a volunteer.

Cewang, another of Guhhay's loyal men, looked around. Everyone stared at their feet and kept abnormally quiet. Cewang turned to Jahzong and said, "OK, I'll go. I'll do whatever is necessary to protect our caravan." Jahzong approved. Cewang had served Guhhay the longest time and had always been reliable.

"Uncle Dorgo, go to Dali and order new rifles. You are the only expert on guns in our tribe. Take no more than four men with you," said Jahzong, waving his right hand, indicating dismissal.

After the meeting, Dorgo started out first with four men to Dali, which was two days away by horse to the southeast. Bymaguhreh prepared to leave the next morning to sell the

meat. Jahzong told the other elders to keep this decision a secret from the other villagers. If everybody knew about it, then there was no doubt that the enemy tribe would quickly learn it, too. Jahzong had set not only himself, but also the whole tribe on fire. As long as this was kept secret, there was no increased danger to them.

Jahzong took several men and made an inspection tour around his territory after Bymaguhreh left. He designated several new sentry posts for his men to patrol every day.

Seven days passed and Bymaguhreh and Cewang returned with enough money to buy the needed rifles. There was no news from Dorgo.

When Dorgo arrived in Dali, Lhamojew, the local tribal leader, warmly welcomed him with a splendid reception. Lhamojew was Guhhay's old friend, asked Dorgo nothing, and told him to stay as long as he wished. Dorgo was sure Lhamojew had heard about the conflict with the Divine Goat Tribe and was also certain that the leader had guessed why he had come to Dali. Dorgo decided he should not waste any more time enjoying himself in Dali since his tribesmen were waiting for guns. He went to Lhamojew's home that night and said, "My old friend, today I am here to ask a favor," bowing his head in respect. "The Holy Wind Tribe is in a great predicament and we need your help, Leader."

"I heard something about your tribe and your old man. Why didn't he designate you or Cewang as the next leader?" asked Lhamojew, shaking his head from side to side, clucking disapprovingly. "I also hear that a child is now in charge of the whole business," he said patting Dorgo's shoulder sympathetically.

"I don't have the money with me now, but I'll send the money later, Leader," said Dorgo.

"I understand your situation, but this is business, my friend," Lhamojew said, turning away. "I would surely give you the guns if this were the past, but now everything is different.

The old man is no longer the leader. Instead, a child is leading stupid people against another tribe. I don't mean to insult your young leader or his people, but that's reality," said Lhamojew.

"My old friend, you don't trust me?" asked Dorgo.

Lhamojew thought for a moment and said, "No, I just can't afford to lose my guns. If you want me to help you retake the territory that belongs to you, I won't say no."

Dorgo replied, "I'm not the leader. I need your guns to defend my tribe and my land. Please don't refuse my request."

"I don't understand why you are so loyal to this little child. Why don't you lead the people yourself?" asked Lhamojew in puzzlement.

"My friend, everybody is waiting for the guns. Please believe me and believe my leader," said Dorgo, falling to his knees.

"Since you have nothing to give as a deposit why don't you leave your right hand here?" asked Lhamojew with a malicious grin.

Dorgo swiftly unsheathed his sword and chopped off his right hand in one fluid motion, astounding Lhamojew. He had said he wanted Dorgo's hand in jest, not believing Dorgo would do it without blinking. Lhamojew paced back and forth near the blood-covered hand. The hand's fingers were tightly clenched as though angry in memory of the pain it had endured in being severed from its master. Lhamojew wondered why this stubborn man trusted his young leader with his heart and soul.

"My friend, will you now give me the guns? I swear in Buddha's name that I will bring you the money!" said Dorgo, clenching his bloody stump, and beginning to shake as shock set in.

Lhamojew had no choice and called a boy to get the guns for his old friend, Dorgo. If a leader did not keep his word, then no one trusted him. Though Lhamojew asked him to stay some

days for his wound to heal, Dorgo said he had already stayed too long and left with the rifles.

Dorgo fell off his horse halfway to the Holy Wind Tribe. He could no longer ride because the wound had become infected. Weak and feverish, he ordered the other men to proceed with the rifles.

Jahzong was awakened by a loud knock on his door. He grabbed his long knife by his bed and sprang up. "Who is it?" Jahzong demanded.

"It's me," Bymaguhreh said.

Jahzong slowly opened the door, knife in hand. It was indeed Bymaguhreh, wearing a grief-stricken face. "Anything wrong, Bymaguhreh?" asked Jahzong.

"One of our guards came with the news that the men are back from Dali," Bymaguhreh said as his eyes moistened.

"Good news! Good news! Why aren't you happy, Bymaguhreh?" asked Jahzong, sheathing his knife.

"Dorgo's lying somewhere between Dali and our village, or maybe he's already dead," Bymaguhreh said, twisting his hands together in anguish.

"Tell me what happened," Jahzong said in a trembling voice.

Bymaguhreh buried his head in his hands. Tears dropped onto the floor through his fingers. "He cut his right hand off to make the heartless leader of the Dali Tribe trust us. He became so ill halfway back home that he could no longer ride. He ordered the others to return with the guns," concluded Bymaguhreh, tears trickling down his cheeks.

Jahzong's heart sank. He was touched by such loyalty, which gave him increased confidence that they would win the coming battle. Jahzong looked at the sinking moon and marveled that he had changed so much that sometimes he could no longer recognize himself. At first he had wanted to end the conflict without shedding blood, but now he wanted to

slaughter whoever threatened his tribe. He had decided preparing for war was the best way to ensure peace.

"Bymaguhreh, send two men to find Dorgo at dawn, and tell them I want him brought back alive," said Jahzong, as the eastern sky began glowing.

One or two early risers were fetching water from the nearby stream when Bymaguhreh left Jahzong's home with disheveled hair. He stopped outside the gate as a gentle breeze blew his sleepiness away, his eyes bloodshot from tears and tiredness. Another busy day began.

Bahnso made a generous breakfast for Jahzong and herself as usual. The elders had suggested that Bahnso keep helpers to manage the housework, but she refused. She waited downstairs for Jahzong to get up, but went upstairs when he failed to appear after a long wait. She knocked on his door several times, received no reply, pushed the door open, and found the room empty. She went downstairs and tried to eat breakfast but the food was not tasty without a companion. She covered the warm food with a big wool pad and began repeating Buddhist chants in the small shrine in the house. Chanting was now her main occupation since villagers did much of her usual work.

A lama had told Bahnso that if her son committed any sin she, too, was a sinner, for she was his mother. She had been praying to accumulate merit for both her son and herself ever since. Now she spent most of her time praying and chanting, though she was not sure her devotion was enough to cleanse her son's sins.

Jahzong and his men were admiring the new rifles. Jahzong held one. The new gun's odor of oil roused his interest to test it. As he looked about for a target, a man suggested putting a cartridge atop a wall. Jahzong agreed and the man ran over and positioned a cartridge case on a wall. The target was

not very clear but he confidently aimed at it. Everybody was utterly quiet. "Bang!" went his gun and the cartridge case flew into the distance, amazing everyone there with this display of marksmanship. Jahzong faced his men with satisfaction, nodded slowly, and said, "Make a line. Each of you will receive a new gun," handing the just-fired rifle to the first man.

The men stood in front of Jahzong with the new rifles and cartridges, radiating the aura of an unconquerable army. Jahzong did not take one because he had been using his father's gun ever since he could shoot and refused to change. "Each of you fire three times to check your guns now," he ordered, like a commander-in-chief.

Jahzong watched as the men shot, and was pleased. He had been concerned about the coming conflict, but was now confident.

His men fell back in line after the gun test, and waited for the next order. "Listen! These guns are not to be used for hunting, but for shooting our enemies. Remember that only one side will survive," Jahzong said, gazing again at the shining rifles in his men's hands. "Take good care of your guns. Dorgo left his right hand in Dali for them. There is still no news about him. We hope he isn't dead." The men's lowered heads featured eyes smoldering with hatred. Bymaguhreh stepped out from the front line and said, "Leader, we shouldn't let Dorgo's hand lie in a strange place. Leader, it was your father and Guhhay who helped Lhamojew become the leader of the Dali Tribe. Many of his followers starved to death and later, when he became the leader, our tribe gave them fifty bags of barley for free. Lhamojew promised he would help our tribe if we ever needed it," Bymaguhreh shook his new rifle vigorously in the air, studying everybody's face. He continued, "And now this heartless bastard insults Dorgo like a dog. This will be recorded in the history of our tribe, and we will live in shame forever."

Jahzong understood what Bymaguhreh meant, but it was not the time for an eye for an eye. They would soon face the Divine Goat Tribe. "We will get his hand back, but not now," Jahzong said, glancing at Bymaguhreh, whose face was dark with fury. "I understand, but I hope all of you understand this situation. Our greatest danger is from the Divine Goat Tribe, not from Dali. If you want your children and women to lead a peaceful life, then the Divine Goat Tribe is the first obstacle we must overcome."

Bymaguhreh was as silent as the others for he understood Jahzong better than anyone else. Though he was older than Jahzong, he respected and obeyed him and regretted what he had just said. The problem from the other tribe was already annoying enough that Jahzong could only sleep fitfully. Mentioning Lhamojew had added more pressure on his trusted leader. Bymaguhreh stood like a log when the others left.

"Bymaguhreh, do you have anything to say?" asked Jahzong, as though nothing had happened.

"I'm sorry, Leader," Bymaguhreh said.

"What you said is right. I don't blame you for what you said. Indeed, I should thank you," said Jahzong, smiling warmly.

Instead of being angry, Jahzong thanked him. Bymaguhreh was really puzzled. "Thank me? For what?" he asked.

"For helping me understand what others are thinking about all this. I know they think the same way, they just didn't tell me," said Jahzong with a shrug.

"I know you inside and out, but I still couldn't control myself. When I think about Dorgo, the only thing in my mind is revenge," said Bymaguhreh, shaking his head.

Then they both went home, laughing like two friends who had met after a long separation. Nobody was in the kitchen when Jahzong arrived. The covered food was still near the fire pit, but the fire was dead. Jahzong heard somebody chanting in the shrine, followed the sound, and found his mother, whom he joined, kneeling before newly bought Buddha images. The stone Buddha was also there, but looked inconspicuous among the new colorful images. Jahzong made three prostrations and then pleaded, "Mother, I'm hungry, please cook something," rubbing his mother's back, like a kitten showing intimacy to its master.

"Go eat the food by the fire," said his mother, not bothering to open her eyes.

"It's cold already," he said.

"Of course it's cold because I cooked it this morning for breakfast," said Bahnso.

"Mother, I had something very important to do this morning," said Jahzong, holding his mother.

"What was so important? Even more important than your mother?" Bahnso asked, pushing Jahzong's hands away.

"Mother, we got some new guns. Now we don't have to be afraid of our enemies," said Jahzong with glistening eyes.

"Didn't you say you were not going to let our tribe shed more blood?" asked Bahnso.

"I now understand the value of preparing for war if you want peace. I used to believe that killing couldn't bring us peace, but now I believe that if you don't hit the man bullying you, he'll hit you again," Jahzong said.

"Don't say such things here in the shrine. Remember that you can get anything in this world except medicine for salvation," said Bahnso, standing up after having knelt a long time.

"I don't do things I'll later regret, Mother, but I'm already regretting not having breakfast this morning," said Jahzong, rubbing his grumbling stomach and smiling.

Jahzong gorged himself on the food Bahnso soon prepared and served. Bahnso sat looking at her son and could not help but giggle, and then gave him her food since she was not hungry. Jahzong polished off his mother's food without looking up from his bowl. Once full, he yawned then remembered he had another duty, and went outside to see who was on guard. There was no room for carelessness.

Bymaguhreh was at the first post and then they inspected the night sentinels, who seemed well prepared for any unexpected incident.

There were few people outside, though darkness had not completely descended. Every home door was tightly closed, as if there was a general fear of intruders. Jahzong wondered when the storm would come to his beloved tribe.

Luck and misfortune favor the same person time and again.

Jahzong set out for the sentry post the next morning and, on the way, encountered a nun sweeping the area in front of her nunnery. Jahzong greeted her as he passed, thought she was somehow familiar, and turned back. She was also astounded and stared at Jahzong's face, her eyes quickly shifting away once their eyes met. The broom in her hand shook slightly.

"How are you, Pema?" asked Jahzong, pulling his horse around, not knowing how to initiate a conversation. He had tried to eliminate her from his mind since she had walked away with another man months ago. But now, face-to-face in this unexpected situation, all his memories about her flooded back from deep within a hidden part of his mind.

She took a deep breath to calm herself, but could not stop shaking as a cold morning breeze swept over her slight body. "I'm fine," she whispered, as though talking to herself. She had thought if she got engaged then Jahzong would propose. She had known Jahzong would come the night she left her bedroom window open, but he had not proposed. She understood everyone viewed him as the tribal leader, and as a trustworthy model. Her heart broke when Jahzong wished her good luck the morning of her wedding. Luck and misfortune favor the same person time and again, for calamities soon fell upon on her one after another and she then determined to make a new beginning.

Her family found that she was gone one morning and instinctively knew she had gone to seek refuge from suffering.

Though life in the small nunnery was peaceful, she could not forget Jahzong. She piously prayed for Jahzong each time she heard of conflict between the two tribes.

"Why didn't you tell me about this?" asked Jahzong in embarrassment.

"Should I have asked our mighty leader for permission to become a nun?" retorted Pema, with a timeworn smile.

"I didn't mean that, but at least you could have told me for the sake of our old friendship," said Jahzong.

"All my past was desire. Then when there was nothing left but an empty heart, I found a way to fill it," she said, flushing a little. She had not changed much. Her angelic face was slightly eroded by the rivers of time that gave her an aura of maturity, making her even more attractive.

Jahzong saw from her eyes that she was not yet beyond the clutches of this worldly cycle. Her body still radiated a lustful woman's attraction and energy.

"Did you know I'm still single?" asked Jahzong.

"I heard, but why ask me this?" asked Pema, her eyes drifting away from Jahzong, yet not knowing where to let them rest.

Jahzong was delighted that she still cared. "Of course, you're the cause," he said, not knowing where the courage to speak in this way to a nun came from.

She was astonished that Jahzong had said what she had yearned to hear for years. "Do you know why I refused several marriage proposals?" he asked, looking directly at Pema's lovely flushed face.

Pema's crescent-shaped eyes widened. "I don't know the answers, and I don't want to reply to your questions. Just forget about our once impetuous ignorance," she said.

"Forget about our old relationship?" Jahzong said in disappointment. "How can I forget? Even if the wound in my

heart heals there will always be a scar. Do you really want me to forget, Pema?" asked Jahzong.

The broom fell from Pema's hand as she sank to her knees. Neither Pema nor Jahzong said a word. Jahzong slowly turned as Pema began silently sobbing. The morning sun had climbed above the sleepy mountains, gilding the world gold with its shimmering rays. A blaring white conch shell from the nunnery disturbed the two gold-gilded artistic sculptures near the road. Both glanced at the nunnery simultaneously with a certain sense of guilt.

Pema jumped to her feet at the white conch shell's persistent, shrill blast and ran to the nunnery, wiping tears away with her sleeves. Jahzong stood motionless until she disappeared inside the nunnery's gate. Recalling why he was out so early, he rode on to the first sentry post.

The smell of a roasting hare aroused Jahzong's appetite as he approached the small post. The guards stood as Jahzong neared. After they resumed sitting around the fire, the guards reported in turn to Jahzong, who could not take his eyes off the roasting meat, paying little attention to what the guards said because he was so focused on the smell and sight of the meat turning over the fire.

"Leader, I bet you didn't have breakfast. Let's have breakfast together," said one guard.

"Sure. Why not? Who shot this pitiful hare?" asked Jahzong, rubbing his hands over the fire.

They all looked at each other's face perplexedly, and then one murmured, "I'm sorry, Leader. We didn't listen to what you said, but we only used one bullet." Everybody fell silent, waiting to be scolded.

Jahzong glanced over the men waiting for his reprimand and said, "Well, it smells pretty good. Shall we eat now or wait until it burns to ash?"

Everyone relaxed and got ready to eat. Jahzong was given a thigh and the room was soon filled with laughter once again.

"I heard the leader of the Divine Goat Tribe has a daughter," said one man, refilling Jahzong's empty bowl with warm tea.

"Yes, I also heard that," said Jahzong casually, sensing something strange. "Are any of you in love with her?" he asked, looking at the men around the fire.

"None of us are in love with her. We don't dare love her," a man said.

"She's yours, my leader," said the man next to Jahzong.

"How come she's mine? I don't know her. Maybe she is the ugliest girl in the world," said Jahzong, laughing.

"Leader, since the girl you love doesn't love you, wipe away that rotten love with tears of the soul, and get ready for someone else," the man advised.

Jahzong thought they were making fun of him and said, "What you say is true. Love is not always an even giving and receiving. I'll get this girl tonight, and you all are more than welcome to have fun with her." He was quite amused by his own eloquence.

"Leader, you don't have to go yourself. I think Bymaguhreh should be in on this. What you must do is wait at home. We'll manage the rest," said the man, looking pleased for his leader.

After the next group of guards came, Jahzong returned home with the off-duty men. As they drew near the village, Jahzong saw people rushing in and out of his home. His heart chilled, for Bahnso was often there alone. Worrying that something had happened to her, he ran ahead of the other men. As he got closer it seemed someone was going to marry. People were carrying brightly colored cloth and silk into his home. It seemed they were decorating the home. Many buckets of homemade barley beer were also being carried into the home. Everybody looked so blithe he doubted misfortune had befallen his mother.

He asked several people what was happening as he entered the gate. They looked at each other and laughed uproariously, as though he had made a very clever joke. He noticed Bahnso busily directing the decorating. Consumed by overwhelming curiosity - his family had not held a real party since his father's death - he held his mother's hand and whispered, "What are all these decorations for? What's special about today?"

"Son, why didn't you tell me earlier? I only discovered a few hours ago that you were planning this," she said, pointing to the decorations. "What do you think? Anything you want changed? Now I'll have someone to talk to in my spare time," she said.

"Mother, I still don't understand. Is a relative coming to visit?" asked Jahzong in puzzlement.

"Of course all our relatives will come as soon as they receive the message. But it's fine, since all the villagers are here to help their leader," concluded Bahnso. "How sudden! It would have been much easier if you had told me earlier."

"Hey Bahnso, still remember our bet?" a neighbor woman said, stepping inside with a big wooden bucket of barley beer tied with a piece of white ceremonial silk. "My son still hasn't met the girl of his heart. Your son has, so here is my present!" said the woman, handing the bucket to Bahnso.

"To be honest, I only heard the news this morning from Bymaguhreh. Jahzong wanted to please me with such a big surprise," said Bahnso, tasting the barley beer and happily nodding approval.

The woman joined the other busy people. Jahzong felt utterly lost. Thinking he might be dreaming, he pinched his thigh fiercely and then jumped at the pain. "Mother, I'm truly puzzled. Who did you say was getting married?" asked Jahzong, his brows drawn together in thought.

His astonished mother felt his forehead and said, "Are you well? I know it's exciting to get married, but don't be silly!"

"Just tell me who is marrying," said Jahzong.

Bahnso was shocked. Afraid he was overexcited and disoriented, she told him to sit.

"Mother, look at me. Do I look confused?" asked Jahzong in irritation.

"No, but how is that you don't know about your own marriage?" responded Bahnso, looking at her son cautiously.

"I also heard something about this at the sentry post this morning, but I thought it was a joke and ignored it," said Jahzong, who then summoned the elders to discuss this seemingly ridiculous marriage. Once they assembled, Jahzong asked if it was their idea for him to marry a girl he had never seen. They said they had heard the news that morning and added that it was now too late for him to turn back. Bymaguhreh had been gone for several hours, which meant they were probably already on their way back. Finally they decided that Jahzong should play it by ear, since invitations had already been sent to nearby tribes.

Jahzong and the elders waited anxiously at Jahzong's home, hoping the girl was not terribly ugly. The others were still busy as bees preparing everything. The whole tribe pulsed with anticipation.

Bahnso could not calm herself, wondering what kind of girl her daughter-in-law would be and continually peered through the door, looking in the direction from which the bridal group would come. Jahzong fidgeted in a corner. He had just seen Pema and all his old memories had flooded back. Now a strange girl was suddenly entering his life. He wished his sagacious father and grandfather were with him to sort things out. The elders in the room were intelligent and experienced, but he lacked intimacy with them. Images of a nun with a freshly shaved head played over and over in his mind. He had already caused Pema enormous suffering and thought it was time to compensate her by spending the rest of his life with her. Now this stranger? His friend's kindness? What should he do?

Cheers erupted and Bahnso shouted, "They're coming! They're coming!" The elders vigorously stood and rushed outside to see the bride. Jahzong hesitated, wondering if he should also go out to meet her. He was full of curiosity when he heard the cheers outside increasing in volume and hesitatingly joined the crowd who had gathered around a girl. Jahzong could not see her face because she was talking to Bymaguhreh, as those around her noisily commented.

Bymaguhreh smiled over her shoulder at Jahzong. The noisy crowd moved aside, leaving Jahzong and the girl alone at the center. She slowly turned, facing her groom. Jahzong could not believe it. He had thought Pema was the most beautiful girl in this world, but now he understood another type of beauty. This woman standing before her groom's luminous eyes was anything but bashful - a very different person than timid Pema.

Bymaguhreh stepped away when he saw Jahzong and his bride both in a daze and then said, "Leader, just a minute. You're not supposed to meet your bride until this evening," pulling Jahzong by a long sleeve of his robe back inside the home.

Jahzong was now eighteen and much more of a man - both physically and mentally - than a boy. He was tall, strongly built, and his broad shoulders accentuated his narrow waist. A single thick braid of jet-black hair was wrapped around his head and fastened into place with coral and turquoise ornaments. His sharp, not-too-long nose sat under double-lidded large eyes in a tanned, squarish face. The only imperfection in his face was a left upper incisor that was

noticeably longer than its neighbors. He had a deep voice that was growing deeper and he spoke slowly and clearly.

At this moment a woman put a fox hat on the girl's head and pulled it down over her eyes. Then several women squeezed out from the crowd, and escorted her away.

Jahzong slammed the door shut after Bymaguhreh followed him inside. Bymaguhreh went straight to the small kitchen and served himself a bowl of cold tea. He was a frequent guest at Jahzong's place and he now made himself at home. When he emerged from the small kitchen, sipping the tea, he saw Jahzong still standing by the door, his chest heaving. Jahzong became enraged when he remembered his own situation and directed his ire at Bymaguhreh, who had put him in this dilemma.

Bymaguhreh realized his recklessness had deeply upset Jahzong. "Leader, I know what I did was a little rash, but..." he said, moving near Jahzong.

"A little rash? Do you know how much I am hurt by your bit of rashness?" panted Jahzong.

"But you must understand, my leader, sometimes you have to give up something small for your people, for yourself," said Bymaguhreh, gulping a mouthful of cold tea.

"What? Give up my love for my people and for myself?" Jahzong said.

"Leader, never bet on love," Bymaguhreh said, putting his right arm around Jahzong's neck though Jahzong tried to push him away. "I know you can't forget Pema, but she's a nun now," he said tugging Jahzong towards the fire pit. Bymaguhreh added wood to the dying fire and planted himself near the fortified blaze.

Jahzong flopped down by Bymaguhreh and said, "Nothing can stop me from loving Pema. I've already caused her to lose too much. I can't let her suffer further."

"You can't give her up because you feel it's your fault that she went through all this alone, but does sympathy equal love?" said Bymaguhreh, rubbing his stiff hands above the crackling fire, warming them.

"Do you really think this strange girl is trustworthy? Isn't she an eye that her father wants by my side, observing and reporting everything to our most hated enemy?" asked Jahzong, leaning against Bymaguhreh.

"Leader, don't worry. She's very straightforward. She was promised to a tribal leader's son by her father," said Bymaguhreh, staring at Jahzong's questioning eyes.

"Then why did she come to me instead of going to her groom?" Jahzong asked as Bymaguhreh put the empty bowl aside.

"Well, that's another story. What I heard is that she dislikes the leader's son and quarreled with her father about it," said Bymaguhreh, grinning mischievously.

"That's interesting, but I don't pity her and I'll never trust you again, Bymaguhreh. You did this without my permission," said Jahzong helplessly.

"I thought this would heal the wound deep in your heart and also better our current situation. But if you really can't accept this, then I'll offer her to someone else. I promised her I'd find her a dependable husband," responded Bymaguhreh dejectedly.

The bride was surrounded by enthusiastic women who were decorating her like a doll in the adjoining room. They were reminded of their own special clothing and adornments when they had been brides. However, none had had such a beautiful Tibetan robe and silver milk hook attached to her sash as did this girl. How simple their marriages had been! As they dressed the bride, everybody complimented her on her wedding clothes and praised her good fortune.

Jahzong sat by the fire, forgetting that Bymaguhreh was there. Finally, he reluctantly looked up at Bymaguhreh's dark red face and said, "OK. Bymaguhreh, I'll marry her." This was followed by a long uncomfortable silence. "But I'll not give up Pema," he said, already standing.

"Is there anything I can do to help you get ready, Leader?" asked Bymaguhreh, staring blankly at the winking fire.

"I'm ready. I want to be alone for a moment, Bymaguhreh. Don't let anyone bother me," said Jahzong, trudging upstairs to his bedroom.

As Bymaguhreh looked at Jahzong's retreating back, he felt his heart pound. He went to the small kitchen, and found a bucket of barley beer. He needed it to wash away the unhappiness from his buzzing, confused head.

Darkness slowly wrapped its wings around the sun as the whole village seemed to suddenly hold its breath in fear this regular visitor would swallow it. Villagers were rushing to Jahzong's home where the bride waited impatiently in the stifling room. Nobody had seen Jahzong and Bymaguhreh all afternoon. "Our leader is a shy creature. I wonder what he will do tonight?" someone said.

"Maybe he'll need someone to show him what to do," said another man, making a funny face.

Soon singing could be heard at the bride's door, encouraging her to come out. Children crowded at the door as the singer started the wedding ceremony. Young, unmarried men made a human wall all the way from the bride's room to the main part of the house, where the wedding ritual would take place. Holding silver bowls brimming with barley beer in their hands, they sang praises and extended good wishes as the bride passed by.

The elders had already taken their seats in the house, drinking exuberantly from their big wooden bowls. The bride came in with her companions leading the way straight to the oldest man in the house. She removed the fox-skin hat and bent before the ancient man to receive his blessing and good wishes. Now the ancient melodies of the time-honored weddings songs merged with the smell of the mellow liquor, wafting through the whole village. Everyone felt invigorated, hearing the wedding's melodious sounds.

Jahzong stayed in his room, for he was not to meet his bride until the end of the wedding ceremony. He felt lonely after a while and wanted to talk to Bymaguhreh. He walked

downstairs and found Bymaguhreh lying in the kitchen by an empty bucket. Jahzong slowly sat by him, a flood of sentiment submerging his heart. He understood why Bymaguhreh was drunk. He was unmarried and had planned all of this for his young leader and for his tribe, risking his life in enemy territory to kidnap this girl. To his surprise, he was scolded rather than praised. Jahzong lugged Bymaguhreh upstairs, undressed him, and put him in his bed.

It was almost midnight and people were leaving one after another. Jahzong was shown into a newly decorated room where his bride was sitting coyly on the edge of the bed. He stood timidly, looking at her covered face. She pulled off her hat and said matter-of-factly, "Jahzong, why don't you come over here?"

Jahzong moved his wobbly legs forward and stood nervously, his heart pounding, with a face as flushed and red as an overripe wild strawberry.

"Come sit. I won't bite you unless you bite me first," she said, scooting aside to make space.

"I don't even know your name," said Jahzong, sitting carefully by her.

"But I know your name. Jahzong, right?" she said, star-like eyes glinting in the dim light.

"My name has reached the further tribes and soon all the tribal leaders will kneel at my feet," boasted Jahzong proudly. Jahzong turned to look at her and saw she was giggling uncontrollably. Jahzong felt a little sick at heart because no one dared laugh at him in his tribe, but now this girl sitting by him was laughing insolently.

"What are you laughing at? What's so funny?" asked Jahzong, his face overcast.

"Look at you! Still acting like a child. Don't be angry. I'll tell you my name," she said, moving closer to Jahzong mischievously.

"I can find out your name even if you don't tell me," Jahzong said. And then a deeply disturbing and arousing scent struck his nerves. "I wasn't angry. I was just..." said Jahzong in embarrassment.

"Though I'm sure you can learn my name, call me Dehgee. I've heard many things about you. Why is your tribe's most feared man so timid?" Dehgee said, holding Jahzong's hot sweaty palms in hers.

This time Jahzong did not resist. He felt irresistibly attracted and stimulated. Jahzong tentatively put an arm around her as she leaned against him.

"I've never thought I would be in your arms, Jahzong. My father's enemy's arms. I'm not his property. He cannot just give me to others as he likes," said Dehgee, unrestrained tears streaking Jahzong's chest.

Jahzong gently stroked her charcoal-black hair, surprised this seemingly happy girl had such bitter tears to shed. He wondered how many of his joyful-appearing men were really happy. Were they all like this poor girl with such pain in their hearts?

Dawn broke. Jahzong and Dehgee lay in bed, not yet recovered from the night's activities. Suddenly someone rushed in. "Leader, get up! Get up quickly!" yelled Bymaguhreh, picking up Jahzong's robe from the floor.

Both Jahzong and Dehgee were surprised by Bymaguhreh's sudden intrusion. "Didn't you know we were sleeping, Bymaguhreh? How dare you rush in without knocking!" said Jahzong, pulling the coverlet up to hide his naked wife.

"We're under attack, Leader! Put on your robe and get ready," said Bymaguhreh, tossing Jahzong his robe.

"Under attack? Whose attack?" Jahzong said.

"We are surrounded by our old enemies. Their leader said that if we don't send his daughter and you to him, he'll kill all the villagers," said Bymaguhreh, peeking out the window worriedly.

Jahzong sprang out of bed, grabbed his gun, rushed to the door, and then halted suddenly, looking at his still wife strangely. "I got it. I got it!" said Jahzong, approaching his wife, who was still timidly holding the coverlet in her arms.

"Leader, you got what? Let's go. We're in terrible danger!" urged Bymaguhreh.

"I told you she was an eye planted by her father. Now you see? Her father is already here. This is all planned, Bymaguhreh," said Jahzong, jerking Dehgee out of bed.

"Jahzong, leave her alone. This has nothing to do with her. Even if it is as you say, then it was me who brought her here, I'm responsible," said Bymaguhreh, heading out.

Jahzong turned abruptly and followed Bymaguhreh. His men were ready, hiding in every village corner. A man came to Jahzong and said, "It seems there are many more people than just our old enemies. I saw men who are not from the Divine Goat Tribe. Maybe some other tribes are supporting the Divine Goat Tribe."

"I can't think of any tribe that would help them," Jahzong said worriedly. "Without outside help, we are evenly matched, but if another tribe has come to their aid, we are outnumbered and in great danger, especially since they have taken key positions around our village," said Jahzong, searching for a solution.

"I know who's helping my father," Dehgee said, suddenly appearing in her new robe beside Jahzong. "It's the Black Hat Tribe. They made a deal. You've surely heard that I was promised to a tribal leader's son. He is from this tribe. They agreed that the Black Hat Tribe would help us, but the prerequisite was that I had to marry the son," said Dehgee in an aggrieved tone.

"Do you think we can win this time?" asked Jahzong in embarrassment.

"It's very clear that you have no chance of winning," said Dehgee, moving closer to her husband.

"I can see that," said Jahzong, shrugging helplessly.

"Then what shall we do? Shall we just sit here and wait for them to kill us?" asked one man.

"Of course not. Since we have enough guns and ammunition we won't just sit here and wait to be killed," said Bymaguhreh, full of confidence.

"Leave me alone for a while, please," said Jahzong, dismissing his men.

Bymaguhreh led the others to inspect their current positions. Jahzong sat in a corner, trying to think of a solution. Dehgee quietly sat by him, gently stroked his tangled hair, and

said, "Jahzong? Don't worry too much. The situation is crystal clear. You and your people don't have much choice."

"No. There must be a way," Jahzong said calmly. He was no longer the same shy man who dared not look in his bride's eyes. "I can't let my enemies kill my loyal people," said Jahzong, gazing into Dehgee's sparkling eyes.

Dehgee was delighted and now sure she had married the right man. She had been regretful the night before when she saw the man she had heard so much about was unable to look her in the face, but now he stood, personally shouldering tribal responsibility. Her rejoicing heart ached at seeing how her husband was dreadfully bothered by the tribal conflict.

"I'm sorry, Jahzong. I brought you and your people disaster, not happiness," said Dehgee.

"It's too late to blame yourself. Blaming won't change anything now," said Jahzong.

"I don't regret marrying you. Actually, I'm happy that I made this choice, but today the man who causes my husband so much worry is my father. I don't want you or my father to die," said Dehgee, fiddling with her fingers.

"I also don't want to die and I don't want to kill others, but it's not up to you and me, Dehgee. There is only one who can live - your father or me. That's already fated," said Jahzong, trembling a little.

"Why? Why must you or my father die? I won't allow it," said Dehgee, wiping tears from her rosy cheeks.

Bymaguhreh and several other men suddenly raced up to Jahzong and whispered in his ear. Jahzong's face paled. He sighed weakly, stood, reached out, took Dehgee's hand, and said. "We have no choice. I'll go meet him alone."

"No. You can't. What they really want is you, Jahzong. Why do you decide this?" asked Dehgee, gripping his hand.

"Dehgee, you may return to your father. He's about to attack. Our people have no place to hide. Your father sees every move we make."

"They'll kill you, Jahzong. I can't let you do this," said Dehgee in concern.

Bymaguhreh said he would accept whatever decision Jahzong made. Some elders even said if Jahzong led they would follow him, whatever the result might be. Some women joined the crowd with axes and sickles, determined to kill enemies intent on depriving them of a normal life.

Jahzong tried to restrain his gathering tears, turned, and wiped them away. He could not persuade himself to lead these devoted people in a rush at the enemies' muzzles. Everyone was impatiently waiting for the order to fight. He looked over his loyal, devoted people and said, "Thank all of you for trusting me. I also want to fight, but it's different this time. It's not worth sacrificing your lives. I've made up my mind. No more words. Everybody return home."

Nobody moved. All stood solidly in front of Jahzong. "I've an idea!" shouted Dehgee, squeezing through the crowd surrounding Jahzong.

"I've thought of every possible way of dealing with your father. My going there is the only possibility," said Jahzong dejectedly.

"I've an idea, Jahzong. He's my father. Take me as hostage and tell him to leave. He'll do it because I'm his only child," said Dehgee.

Everyone was shocked, never imagining Dehgee would oppose her father to help Jahzong. After prolonged insistence, Jahzong agreed and then went out to meet Dehgee's father, Sahnguh.

When Sahnguh heard Jahzong was coming, he laughed menacingly, sure Jahzong would die at his hands. When his chief assistant told him that Jahzong was not alone, he ignored

it. He told Sahngee-Renchin, his new ally and the leader of the Black Hat Tribe, that the men coming with him were bidding farewell to their young leader.

Sahngee-Renchin and the other leader strode to Jahzong with their bodyguards. The three tribal leaders stood face-to-face, seething with hatred. "You are Jahzong? How do you feel now that you're a prisoner?" sneered Sahnguh.

"This is what you deserve, Jahzong, for stealing my son's wife," added Sahngee-Renchin.

Some men jumped out from the crowd to capture Jahzong as Sahnguh nodded. Bymaguhreh stepped before Jahzong, a shining rifle at the ready, staring at the approaching men, who halted abruptly, and then everybody reached for their guns. Jahzong glared at the men, who were aiming at each other, and ordered his men to lower their rifles.

The other two leaders looked pleased by Jahzong's rationality. "You're very clever, Jahzong, in realizing that it's useless to oppose us," said Sahnguh, looking proudly at his friend.

"Where is my daughter-in-law? You can't separate people who really love each other," pronounced an enraged Sahngee-Renchin.

"Yes, we can't separate those fated to be together, so why don't you give up? Dehgee doesn't love your idiot son," said Jahzong, without looking at Sahngee-Renchin.

"How dare you insult my friend! Though your tribe is big, it's still under my thumb. Don't you believe my men will stamp your tribe flat at my word?" said Sahnguh, gently patting his friend's shoulder.

"I believe you, Sahnguh. But don't forget that your daughter is in my hands," responded Jahzong.

"What? Are you threatening me with my daughter's life? How is she? Where is she, Jahzong!" demanded Sahnguh.

Jahzong's men hustled Dehgee to the front at Jahzong's order. Sahnguh and Sahngee-Renchin were astounded, staring at each other open-mouthed.

"Since we have no choice, I'll kill your innocent daughter first," said Jahzong, cocking his rifle as if he were going to kill Dehgee right then and there.

"Stop! Jahzong! If you kill her, I swear to Buddha that I'll slaughter all your people, including the old ones and the children," said Sahnguh.

"All my people have been ready to sacrifice themselves at my command ever since I became their leader. We do not fear death. It comes to all of us in time. Do you want your daughter to go first?" said Jahzong, aiming his loaded gun at Dehgee's head.

"Don't kill her, Jahzong. Please don't kill her! We can make a deal," said Sahnguh as Sahngee-Renchin approached him and whispered, "Friend, don't negotiate. We won't have this chance again. Now is the best time to avenge your predecessor, who was killed by this little son-of-a-bitch. Don't make a stupid decision."

Jahzong and his tribesmen looked at the two men anxiously. Nobody could hear a word. Jahzong's heart pounded ever harder. Dehgee was his last ace. His life and his people's lives depended on this. Only Dehgee noticed that the gun aimed at her head was shaking slightly. She turned and gave Jahzong a comforting glance as Jahzong and his men prayed secretly in their hearts.

"You say that because the girl on the edge of the razor is not your daughter. I don't want to lose my only child, Sahngee-Renchin," shouted Sahnguh, breaking the silence.

"You think I don't care about Dehgee? She is my daughter-in-law. I care about her as much as my own son, Sahnguh. We can live in peace the rest of our lives if we kill this bastard," said Sahngee-Renchin, trying to persuade his friend.

"Live in peace? How am I supposed to live in peace without my only daughter? Will you live in peace if you lose your son, Sahnggee-Renchin?" asked Sahnguh, looking at his daughter.

Dehgee's tears streamed down her cheeks when she saw her father losing his ally to save her. She knew how hard he had worked to gain this support and wondered why she stood by Jahzong's side, against her own father.

"Sahnguh, it's simple: Leave now and nobody will hurt your daughter," said Jahzong.

"Everything will be fine, Jahzong, just please don't hurt my daughter," pleaded Sahnguh, ordering his men to lower their rifles.

"What about my son, Sahnguh? Will you keep your promise?" asked Sahnggee-Renchin, pulling Sahnguh to his side.

"Saving my daughter is the most important thing, right? I don't want to lose my daughter and you don't want to lose your daughter-in-law," said Sahnguh.

"You've made up your mind, Sahnguh. Let's go home," said Sahnggee-Renchin, staring menacingly at Sahnguh, whose face paled like death. Sahnggee-Renchin assembled his men and marched off, leaving Sahnguh and his men. As Sahnguh watched his hard-earned advantage leave, he sluggishly looked up at the ardent sun, lurched, and was then supported by his bodyguards.

"Jahzong, now I think you can release my daughter," said Sahnguh in a melancholic tone.

"Of course. She is your daughter and I've no right to keep her here. Take her if she wants to leave," said Jahzong, lowering his rifle.

"Dehgee! Come to your father. My dear daughter! Let's go home," Sahnguh said, stepping forward.

Dehgee knelt before her father and made three prostrations as tears rolled down her pale cheeks. "I'm sorry, Father. I can't go home with you," said Dehgee.

"What? Why? Jahzong, you promised I could take her home," said Sahnguh angrily.

"Yes. I promised you could take her back home. But if she doesn't want to go, I can do nothing, Sahnguh," said Jahzong, feeling pity for his opponent.

Everyone looked at Dehgee, still kneeling and whimpering before her surprised father. Bymaguhreh comforted her and felt guilty for having arranged this. He sat by her and daubed her tears with his dirty sleeve.

"Why is it you who have come to comfort me? Why not Jahzong?" gasped Dehgee as she masked her wet face in her hands, sobbing desperately.

"My dear, let's go home. I'm sorry I didn't take better care of you. I was wrong to betroth you to Sahnggee-Renchin's son. I'll do whatever you say," Sahnguh said, his bloodshot eyes moistening.

"I'm sorry Father. I really can't go. I married Jahzong. I'm sorry that I didn't tell you earlier," said Dehgee, feeling even guiltier.

Now her father understood why she could not return home with him, and why she had risked her life to save Jahzong and his people. Sahnguh knew Dehgee better than anyone else and realized nothing he could do would change her mind.

"I'm happy. Do you know why, Dehgee? I'm happy that you've found someone to rely on," said Sahnguh tenderly. "Jahzong, please care for my daughter. If anything happens to her I promise that you and your people will never know peace."

Jahzong nodded slightly, and then Sahnguh took a final look at his daughter and left. Dehgee remained kneeling in the same place, sobbing bitterly. Bymaguhreh stepped back as Jahzong gestured. Jahzong stood by her side for a moment,

looking at the crowd. Then he knelt by Dehgee as some villagers gestured for him to comfort her, and silently embraced her from behind. Bymaguhreh told those curiously watching to go home. Everybody left reluctantly, looking back over their shoulders at the two entwined figures, and then Bymaguhreh slowly turned away from the reconciled lovers.

Time passed and Jahzong and Dehgee were at home in their small dining room, which was unusually full of joy. After many dark thorny ventures, Jahzong and Dehgee had found missing love in each other. Bahnso and Dehgee were busy cooking in the small kitchen. Jahzong wanted to help, but was told that there was nothing he could do. He waited in the dining room alone, constantly peeking into the smoky kitchen. Once dinner was finally ready, all three sat on a brand new carpet in a semi-circle near the warm fire.

Jahzong noticed an extra pair of chopsticks and a bowl, but the appetizing smell from the newly cooked meat meant he could no longer restrain himself. He picked up his knife and attacked the steaming meat, and then noticed Dehgee and his mother's chopsticks were idle. He asked them to eat before the meat got cold, but they only smiled mischievously, and nodded joyfully when he asked if someone was joining them for dinner. He put down his knife and waited impatiently, wondering who the special guest would be. At that moment, the dining room door slowly swung open and in came Dorgo. Bahnso and Dehgee quickly stood up in welcome. Jahzong could not believe his eyes and stared at the visitor in surprise. Dorgo stopped and said, "Leader, shall I come in or just stand here?"

"Is it really you, Dorgo?" asked Jahzong, glancing at his mother and Dehgee.

"Of course it's me. Why didn't you invite me to your wedding?" asked Dorgo, feigning anger.

"Please come in, Dorgo. I thought you were..." said Jahzong in embarrassment.

"You thought I was dead? Actually I visited the King of Hell, but he thought I was no use there and sent me back," he said as Bahnso and Dehgee giggled.

Now Jahzong was sure the man standing in front of him was Dorgo, not a ghost. He jumped to his feet and warmly embraced him, then felt something missing. "Your hand?" asked Jahzong, gently touching the stump.

"Now the meat and food are really getting cold. You two can talk during the meal. Come, let's eat," said Bahnso, motioning to Dorgo to sit first.

"I donated my right hand to Dali. Don't worry about it," joked Dorgo, waving the stump.

"Tell me Dorgo, how did you come through all this? Everybody has been worrying about you for ages," said Jahzong as they all sat down around the food.

"I'm sorry to make you worry about me," apologized Dorgo, putting down his chopsticks.

"It was my idea not to tell you," said Bahnso, putting a piece of meat in Dehgee's bowl. "I got news of his leaving the night before he left from Dali. I was afraid someone would waylay him on the road home. I saw Bymaguhreh was exhausted from his long journey, and you were always busy, so I sent several men to protect them without telling you and Bymaguhreh." She paused, offering Jahzong and Dorgo more meat, and then continued, "The men I sent found Dorgo dying alone by the road. They took him to a nearby village for help. He insisted on going home after two days, but our men told him it was your idea that he should wait until the wound was well healed."

"I'm sorry I wasn't with you when you needed help," said Dorgo to Jahzong, looking down at his bowl.

"Uncle Dorgo, please don't blame yourself. You didn't know about it and it wasn't your fault. We all must thank

Dehgee," said Jahzong, putting meat from his own bowl into Dehgee's bowl.

"I'm very glad you two are together, Dehgee. Thank you very much, not only for taking care of our leader, but also for saving our village," said Dorgo as Dehgee blushed.

"Uncle, it's not only your village, now it's my village, too. I'm very glad that I can share some of Jahzong's burden," said Dehgee.

They saw Dorgo off after the meal and then the three returned to the small dining room and sat in the dim, chilly room. Bahnso retired to her room to do evening chanting, while Jahzong and Dehgee sat near the pulsating fire, looking at each other lovingly. Dehgee moved closer to Jahzong and leaned against him, their distorted shadows mingling to dance on the walls in the faint light.

Bymaguhreh paced back and forth anxiously outside Jahzong's home, reluctant to bother the lovebirds. Several times he turned to go home, but it was an emergency. He braced himself and then pushed open the door. Dehgee stood up alertly when they heard the door creak open, and bumped into Bymaguhreh in the doorway. Jahzong took out his knife and ran to the door when he heard Dehgee's screech.

"It's me, Bymaguhreh," he said.

Jahzong, gripping a long knife, let Bymaguhreh in and pulled Dehgee into a comforting embrace. Jahzong knew Bymaguhreh would not visit at such an hour if it were not important. He took Dehgee upstairs to their bedroom, kissed her good night, and quickly came back downstairs.

"What's wrong, Bymaguhreh? I know it's something important," said Jahzong, leading Bymaguhreh into the kitchen.

Bymaguhreh looked around cautiously and said, "Sahnguh was killed on his way back to the Divine Goat Tribe."

"Really? Who did it?" asked Jahzong.

"One of Sahnguh's men came to me early this evening and said Sahngee-Renchin waylaid them. People who didn't surrender were killed on the spot," he said as his eyes shifted to focus on the dining room door. "Jahzong, don't let Dehgee know about her father's death."

"Where is that man now?" asked Jahzong, dark clouds covering his face.

"He's at my home, resting. He luckily escaped from being killed and came to us for help," replied Bymaguhreh, pitying the unfortunate leader and his tribe.

Jahzong knew the man from the Divine Goat Tribe had come for help because he was the only one who could avenge the deceased leader. Jahzong and Sahnguh had opposed each other, but Jahzong had felt a ray of hope for ending their conflict with Dehgee's arrival. His obligation now was to carry out his filial duty by avenging the death of his father-in-law.

"What shall we do now?" asked Jahzong.

"Since he left his daughter in your hands, you must make Sahngee-Renchin pay," said Bymaguhreh, shrugging helplessly.

Jahzong stayed up until midnight after Bymaguhreh left, thinking about how to break the news to his wife and how to deal with their enemy. Worried that Jahzong had not joined her, Dehgee dragged herself languidly downstairs to find him blankly staring at the smoking fire. She tiptoed into the dim room. Jahzong did not notice she was behind him and jumped when she touched his shoulder. He grabbed the unexpected hand but quickly let go when he saw Dehgee's face distorted in pain.

"Something's bothering you? What are you thinking about?" asked Dehgee.

"Nothing. I just couldn't sleep. You shouldn't come out like this or you'll catch cold," said Jahzong.

"I awakened and found you gone. I was frightened," said Dehgee, rubbing her puffy eyes like a child just awakened from a sweet dream.

They returned to their bedroom, hand in hand. Jahzong lay awake in bed while Dehgee fell asleep, her head on his shoulder. He gazed at his calmly sleeping wife, bitterness churning in his stomach. A girl had lost everything and became a nun because of him. Now the girl lying by him had been disloyal to her own father for him. Her father had been killed

and he was the cause. He was uncertain how or if he could patch the holes in his heart.

The next morning Dehgee awakened Jahzong. He was panting heavily as sweat flowed from his young naked muscular body. "Jahzong, what's wrong? Are you sick?" asked Dehgee, gently stroking his damp hair.

"A nightmare. A ghost was nagging me all night," said Jahzong exhaustedly.

"I heard you calling someone's name. Are you OK? Shall I ask a lama to come and do something?" asked Dehgee, wiping sweat from Jahzong's broad forehead.

Jahzong realized he had been calling Pema's name in his dream. "Whose name was I calling, Dehgee?" asked Jahzong as he guiltily gave her a warm hug.

"It seemed to be a girl's name," Dehgee said. Jahzong's heart did a somersault when he heard this. "You know women are often jealous, but I don't care who you call in your dreams as long as you love me," said Dehgee, stroking and patting Jahzong's bare chest and belly affectionately.

Jahzong felt even guiltier as he remembered how she had saved the whole village. He was sorry to hold her in his arms while calling Pema's name. But the more he tried to forget Pema, the more he dreamed of her.

Jahzong stayed in bed the whole day, unsure if he should visit Pema. Time passed. The sun was almost behind the front mountain, immersing the village in deep, lingering warmth. Women were dashing to the river to fetch water with their young daughters in tow. Clusters of old men were enjoying the soon-to-disappear warmth, complaining about the shortness of their lives.

Jahzong stuck his head out from his bedroom window, resting his aching head in his cupped hands. Some children passed under his window, driving their pigs home and singing joyfully. Jahzong spontaneously hummed after the children but soon stopped. His hoarse, rusty voice was no match for the children's innocent melodies. Jahzong had never sung before an audience but he often hummed when he was alone. Looking at these happy, seemingly innocent children he remembered how short his childhood had been - and how unhappy.

Jahzong heard a gentle step coming towards him. He continued looking out the window, ignoring the person behind him. "How do you feel?" asked Dehgee, brushing up against him.

"I'm better. Look at these children, Dehgee. I was carried away by old memories from my childhood," said Jahzong as another group of children passed near.

"Old memories are often beautiful and don't grow older as we age," said Dehgee, recalling her own childhood.

"There is not a single memory from my childhood that is beautiful except when I was with my grandfather, Guhhay," said Jahzong with a deep sigh.

"I had a very nice childhood, playing with my parents and our servants. I was the treasure of my family, and the whole tribe," she said delightedly. "But I was forgotten after Mother's death. Father and the whole tribe grieved and nobody played with me. Only loneliness and grief accompanied me until one day I heard your name. They trembled when they said your name. I was curious why people were afraid of a child and then I secretly vowed that if I were going to marry in my life, you were the one."

Jahzong put his arm around her shoulder and said, "I never thought about marrying you till Bymaguhreh brought you here. I heard from others that my enemy had a daughter, but I didn't know your name."

"I know you resisted the idea of accepting me," said Dehgee.

"Look at those children! They worry about nothing! All they have to do is enjoy themselves," said Jahzong, playfully gazing into Dehgee's eyes.

"Why do you look at me like that? Is there anything on my eyelashes, Jahzong?" asked Dehgee in embarrassment.

"No. Your eyelashes are the most beautiful in the world. Do you know what I am planning?" asked Jahzong, taking her into his arms gently.

"What?" whispered Dehgee, feeling safe in his strong arms.

"I am planning a baby, a baby as beautiful as its mother," said Jahzong as Dehgee drew back shyly.

That night after Dehgee and Bahnso went to bed, Jahzong wandered outside without any particular purpose. Finally he found himself at the gate of the nunnery where Pema was seeking enlightenment. Someone standing in the dark like a ghost called to him as he was about to knock on the door. It was Bymaguhreh. "What are you doing here so late?" asked Jahzong in a fluster.

"I was taking a walk," replied Bymaguhreh, standing still in the warm night wind.

"What a coincidence! I also couldn't sleep so I took a walk, too," Jahzong said uneasily.

"Are you ready for an exciting adventure, Jahzong?" whispered Bymaguhreh.

"What kind of adventure?" asked Jahzong.

"Sahngee-Renchin will transport grain to the Black Hat Tribe tomorrow," said Bymaguhreh, glancing around.

"Where did you get this information? Are you sure?" asked Jahzong, already planning an attack.

"From one of our eyes in the Divine Goat Tribe. He said Sahngee-Renchin has hidden his men along the road in case you attack," said Bymaguhreh as Jahzong's eyes widened.

"They are well prepared. That old fox knows we may attack, making it even more dangerous," said Jahzong, squatting beside Bymaguhreh.

"Most of their men are probably strung out along the route between the two tribes," said Bymaguhreh, digging deep into his cache of experiences.

"How about striking when they are packing the grain?" said Jahzong.

"That's the weakest link in their chain, but what if they have stationed men around the Divine Goat Tribe?" asked Bymaguhreh.

"Did our spy say where they have the fewest men?" asked Jahzong.

"No, but I heard the Divine Goat tribesmen will be kept in the meeting hall during the whole process. They're afraid they'll make trouble," said Bymaguhreh.

"I see. Then some of their men will have to guard local people in the meeting hall. That's their weakest link," said Jahzong, still uncertain.

"Right. We'll launch a surprise attack," said Bymaguhreh confidently.

"I don't know why I'm trembling. It never happened before. Is it a bad omen?" asked Jahzong, gazing awkwardly at Bymaguhreh.

"That's what happens when a man marries. Concern about family, a beautiful wife, and future dreams does it," said Bymaguhreh good-naturedly.

Never make an enemy but if it happens that you have one, go get him first, otherwise you'll be the victim.

Darkness fell, leaving the exhausted mountains near the quiet village languid in the rapidly cooling darkness. All the households except Jahzong's were dark. Elders from the Holy Wind Tribe crowded into Jahzong's small sitting room. Though nobody had begun talking, something emergent was in the air. Jahzong and Bymaguhreh whispered to each other on one side of the crowded room. Others waited patiently for the meeting to start.

Finally a gentle cough broke the ice. Everybody looked towards where the cough emanated from. Jahzong was standing next to Bymaguhreh, his overcast face emotionless as he said, "Tonight I called all of you to my home. I guess you know why."

A stir went through the men as they stared at each other curiously.

"The Black Hat Tribe is our enemy and the time has come to settle this. Conflict will come to us sooner or later, Jahzong. The Black Hat Tribe is at least as strong as we are since they have taken over the Divine Goat Tribe," said Dorgo.

The group suddenly came alive with animated talk in groups of twos and threes. Suddenly a loud voice from a dark corner attracted everybody's attention. "Can't we settle this in peace? Don't all of you, the fate-controllers of this village, understand that if we make war with this tribe then we will be

the most powerful tribe? But, did any of you think the other tribes will allow this to happen?"

"Do you mean if we fight the Black Hat Tribe the other tribes will interfere?" asked another man.

Bymaguhreh stood up, glancing over the small, dimly lit room and said, "I'm younger than all of you except Jahzong here, but I have fought many battles with our ex-leader and now I am fighting for our young leader. I know from experience that if fighting is the only way to solve the problem, then it's better to take action earlier rather than later."

The room fell silent for a moment. The elders were unsure if what Bymaguhreh said was true, but they had much faith in Jahzong.

Dorgo said, "Jahzong, you have something on your mind, otherwise we wouldn't be here. Don't delay. Our limited minds can't come up with any new ideas. Please get to the point."

"Jahzong, just tell us your plan. Whatever it is, we'll follow and fight beside you," another man said.

Jahzong knew it was time to explain. Before, he had been unsure if the elders would give him unqualified support, but now he was reassured.

"Thanks to the Three Jewels for protecting us from harm and evils so long, thanks to the spirits of our tribe's heroes who have guided us through these thorny journeys, and thanks to all of you for supporting my predecessor and me for the sake of our whole tribe," Jahzong said.

The elders' puzzled faces lit up as Jahzong's eloquent speech proceeded. Seeing the changes in their faces, Jahzong's spirits lifted and he continued, "Bymaguhreh learned from our spy in the Divine Goat Tribe that Sahngee-Renchin will transport grain to his tribe tomorrow. This is a good chance to settle our affair, but I want to hear your ideas. This is why I called you here."

The clear velvet sky allowed the plate-round moon to shine through the window, immersing those in the small room in its cold, milk-like rays that pierced the cracks in the wooden walls. Suddenly the room became deadly silent as the unusually round moon made itself felt. "Hey! Is tonight the fifteenth?" someone asked.

Everyone shifted their eyes to Jahzong, who was gazing at the beautiful full moon. "Jahzong, what sin we have committed tonight!" said an elder, spinning a golden prayer wheel shamefully. Suddenly the crowded room was filled with the hum of the Six Sacred Syllables.

"What's going on?" asked Bymaguhreh, looking lost at this unexpected turn of events.

"*Om mani peme hung! Om mani peme hung!* How dare we discuss killings rather than praying tonight!" said a white-headed old man, removing his ivory beads from around his neck.

Jahzong now realized it was the fifteenth day of the lunar month - the day of a full moon. His mother had taught him to do nothing bad and to avoid evil thoughts on the fifteenth. He slowly looked over his shoulder at Bymaguhreh, who was standing helplessly by the piously chanting people, pulled himself together, and said, "Listen everybody, I know it's improper to talk about killing tonight, but what do we Tibetans say? 'Chance only favors one once.' Tomorrow may be a turning point in our history. If we can save our tribe, the sin we commit tonight will be worth it."

Nobody uttered a word until Dorgo put his prayer wheel back into his robe pouch and said, "There is no doubt all of us here have taken the lives of many innocent animals and the lives of some of our enemies in our lifetimes. But we consider this heroic and not sinful. Moreover, what we are planning tonight is for all the tribe, not just ourselves. Jahzong, my

young leader, I'll always be with you whatever the situation may be. Is anybody else with us?"

"I think Buddha will forgive me for following Jahzong. Leader, I am here whenever you need me," said the white-headed old man, smiling proudly.

It was almost midnight as the other men also proclaimed their trust in Jahzong. Now a deep soft voice in Jahzong's heart sang as he used to with other children:

Thousands of stars in the dark sky shine so brightly but not by their
own light;

The mountains look so beautiful but not by their own nature.

A lonely lion never survives to the next day;

A lonely man never steps over his own threshold.

"Jahzong?" a sleepy voice called from Jahzong's bedroom.

"Did you tell her about her father?" whispered Dorgo, stepping near Jahzong.

"Not yet, Dehgee. I'm coming up right now," said Jahzong, beckoning everybody to listen carefully. "Bymaguhreh, go get all the men ready. We have to be concealed along the road by daybreak. Go! Get ready!"

They left just as Dehgee was making her way downstairs and Jahzong was closing the door. "I was awakened by a nightmare, and you weren't there. I was so scared, Jahzong," said Dehgee as Jahzong turned and held her tightly in his arms.

"It's all right, dear. I'm here," Jahzong comforted, not knowing whether to tell her the truth or wait until he returned from battle.

Dehgee stared up from Jahzong's warm arms into his troubled face for a long time, and said with tear-filled eyes, "I dreamed of my father. I saw him with blood all over his body. He begged me for help. I didn't know what to do."

Jahzong trembled. Not knowing what to say, he held her tightly, fearing other disasters would befall her. Jahzong walked her back to their bedroom and then turned to leave. "Where are you going, Jahzong? Is everything OK?" asked Dehgee, squeezing his hand.

"I must do something tonight, but I'll be back very soon. Tell Mother not to worry," he said, leaving Dehgee in the lonely bed.

Tears fell as she stared at the slowly closing door, thinking it was hard to be human, but harder still to be a woman. She had rarely wept before she married. She had thought she had nobody to worry about but, after marrying Jahzong, she had often shed tears, for he was living on a precipice and she felt she might lose him at any moment. She could not sleep after Jahzong left and at last tiptoed into the quiet shrine. For the first time in her life, she felt the need to pray for her husband, who lived so dangerously.

The men outside focused on Jahzong, who told Bymaguhreh to attack the Black Hat men guarding the grain stored in the Divine Goat Tribe's village. He ordered Dorgo to stop the Black Hat men who would come running when they heard gunfire. Jahzong then personally led a band to the valley he had described as the weakest link in the chain. The Black Hat Tribe leader would pass this way as he and his men rode to the Divine Goat Tribe village.

Bymaguhreh and his men reached the Divine Goat Tribe village first as the round moon rode high in the sky, gently illuminating all that was underneath. They could see the guards around the storehouse, looking around now and then for anything suspicious. Bymaguhreh stationed men at various points and then led other men stealthily near the storehouse to wait for daybreak.

Jahzong arrived with his men before dawn and realized that it was a natural fortress. A path meandered between two huge steep mountains covered with pines and poplars. Jahzong concealed his men along both sides of the forest path, waiting for their prey to fall into the trap.

Dorgo was on his way to the Black Hat Tribe. There was no shortcut, only a narrow zigzagging path. The tribal settlement was located at the confluence of three sky-touching mountains. The Black Hat men had established posts along the path, making it difficult for any creature to pass unnoticed. To Dorgo's surprise, most posts were empty. Only a few men guarded two posts. The others had all gone with Sahngee-Renchin to the Divine Goat Tribe. Dorgo stationed his men near

the two manned posts and then waited for gunfire from Jahzong, as did Bymaguhreh.

The moon was sinking behind a fragrant juniper-covered mountain as the cold morning air pushed through Jahzong's warm Tibetan robe, chilling his bones. He could hear the rhythmic chatter of teeth on his left. As the moon dropped behind the shivering mountain a mixture of strange sounds rose from the ground. The trees seemed to be stretching like old men, emitting popping sounds that echoed in the small valley.

Jahzong soon forgot the bone-cracking morning air, and was lost in this natural chorus. He could hardly believe a gruesome storm was brewing amid such harmony. Many would soon bid farewell to this wondrous world at this golden time of day. He wondered, "Is this chorusing of nature my death knell?"

A flock of birds suddenly fluttered skyward near their hiding place. "They're coming, my leader," a man next to him whispered. Jahzong gazed at the darting birds, imagining himself a bird, soaring freely in the infinite sky.

"Leader, they're coming," the man next to Jahzong elbowed him, repeating the information. Jahzong signaled for the men to load their guns, slowly rubbed his hands together, and then snapped off some weeds obscuring his target.

Sahnggee-Renchin rode ahead of his men on a spotted white horse, triumphantly humming a folk song as his whip gently and rhythmically tapped his silver-trimmed saddle. The horse suddenly jerked its head high into the air and whinnied. Sahnggee-Renchin assumed this was because of the noisy morning birds, and continued humming while lightly lashing his horse's flanks. Simultaneously, Jahzong's men busily chose their targets as the sleepy sun stuck out its head carelessly from behind a magnificent mountain, turning the world around Jahzong into gold. Jahzong felt as though he was about to slaughter a trussed-up cow as Sahnggee-Renchin gave every indication of being utterly oblivious to his certain, imminent

death, as he continued enjoying the few remaining seconds of his life.

Sahngee-Renchin and his men stepped directly in front of the snipers. Jahzong carefully aimed at Sahngee-Renchin's head, closed his eyes, and squeezed the trigger, not wanting to witness his target's final surprised grimace. The small valley was suddenly suffused with the acrid smell of gunpowder. Jahzong's men ceased firing after a bit, and then Jahzong reluctantly pried open his sensitive eyes to have them stabbed by bright sunlight. Corpses littered the narrow path, including the corpse of Sahngee-Renchin, who had died with his eyes wide open.

Life can be surprising. You may lack interest in something until the day you discover that one of your closest relatives is involved in it. You will never chant the Six Sacred Syllables if no catastrophes come your way.

Pema heard the golden prayer wheels around the nunnery spinning swiftly in the morning. The constant chanting of scriptures around the nunnery confided to Pema that Jahzong was up to something dangerous. She went to Jahzong's home after a hurried breakfast and beat the golden knocker against the door. Receiving no response, she opened the door and went straight upstairs, knowing where Jahzong's mother would be. To her surprise, Dehgee was in the shrine with Bahnso. They knelt side-by-side, praying. She had never seen or heard Dehgee pray before.

...

As Jahzong fired, the guards at the two posts near the Black Hat Tribe ran out empty-handed, ignorant of what was happening. Bullets thudded into their pliant bodies before they realized what was happening.

Jahzong and his men busily collected the guns and bullets from the dead and those who had surrendered. Jahzong ordered the captured men to haul the corpses back to their tribe and also ordered men from his group to go to the Divine Goat Tribe village to help Bymaguhreh. He took the rest of his men, the prisoners, and the corpses to the Black Hat Tribe village.

Bymaguhreh was having a difficult time in the Divine Goat Tribe village. The storehouse and the hall where the local

people were being held were adjacent. There was a small post atop each wall. Several of Bymaguhreh's men had been seriously wounded after trying to take these two places, though nobody had been killed.

Bymaguhreh and his men were behind a wall and desperately looking at each other helplessly. Finally, Bymaguhreh vigorously stood and said, "The sun is already above our heads, but we remain pinned down here. A man who is courageous only once in his whole life is like a shining butter lamp in people's hearts forever. In contrast, a man who lives like a cowardly rat will be forgotten like a fart in the wind." Inspired, his men jumped to their feet in readiness when they heard this.

"Bymaguhreh, give me a little time and I'll get those cowards," declared a young man, holding a sharp sword in his right hand.

"I'll help him, Bymaguhreh. I've passed through sixty-five summers and winters without ever having done anything special, and I don't want to live just waiting for death. Permit us to fight side by side, Bymaguhreh," said an old man, glaring fiercely at the two buildings.

"Bymaguhreh, our leader has sent men to help us. They've just arrived," said another man.

"Really? That means Sahngee-Renchin is finished, but we haven't completed our job yet," said Bymaguhreh in embarrassment.

Suddenly a man was thrown from the top of the wall around the gathering hall. Before Bymaguhreh understood what was happening, the door flew open and a man waved from the door, gesturing to Bymaguhreh and his men. Bymaguhreh wondered if it was a trap that would put him and everyone else in great danger, but what had just transpired seemed real. Finally he reckoned that even if it was a trap, his men

outnumbered the enemies. "You ten cover us," said Bymaguhreh, and then ran ahead with several other men.

A chaotic scene met his eyes when he reached the door. Guards from the Black Hat Tribe were desperately fighting the local people. Everybody stopped as Bymaguhreh fired his gun into the air. "People from the Black Hat Tribe, listen! Your leader, Sahngee-Renchin, was shot dead this morning on his way here. You have a chance to live if you surrender, otherwise you'll meet your leader in another world," said Bymaguhreh and then ordered his men to shoot whoever failed to lower their gun.

It was easy to take over the storehouse once the gathering hall was secured. Bymaguhreh told the local men to guard the captured men and then ordered his men to aim at the enemies from atop the wall where it was easier to target the enemies' heads.

"My respected master, I have an idea. You won't have to waste a single bullet but you still can take that place," offered a skinny prisoner.

Bymaguhreh asked, "How?"

"My respected master, give me a chance and I'm sure I can persuade them to surrender," pleaded the man.

"It's really a good chance to escape, isn't it?" said Bymaguhreh, staring sharply into his eyes.

"In Buddha's name, I won't escape. There is no way to do so even if I wanted to," he said calmly.

Bymaguhreh agreed, put a stick on the ground, and said, "If you don't return by the time the shadow reaches here, I'll kill everyone in there."

The man ran swiftly to the storehouse after bowing to Bymaguhreh, who waited in the hall, throwing impatient glances at the stick. Not long afterwards, another man ran up to Bymaguhreh and said, "They've opened the storehouse."

"Load your guns and get on top of the wall just in case," ordered Bymaguhreh. He, too, loaded his own gun, knowing that being alert was critical.

A group of men edged out of the storehouse, holding their guns above their heads. As they proceeded towards the gathering hall, a group of ten men stepped from behind a thick wall with guns aimed at the slowly moving crowd. The skinny man led the group, holding his head up arrogantly, waving at the men on the surrounding wall. The men at the door took their guns and knives as they entered the hall.

The skinny man approached Bymaguhreh and said, "My respected master, see? You have them without wasting a bullet," and then bowed obsequiously.

"Not me. It was because of your contribution that we didn't have to kill," replied Bymaguhreh gratefully.

"No! I just carried out your strategy. You are the best commander I've ever met," he said, grinning.

Bymaguhreh thought, "If this man really speaks the truth, then why did I fail to take these two buildings?" and then he ignored him.

Meanwhile, Jahzong and Dorgo had gathered all of the Black Hat Tribe. Jahzong released the captured men and said, "I'm sorry for families who lost loved ones in this battle. I also know the grief of losing someone very close, but our lives will not and should not stop. I'll pay the cost of doing rituals for those who have died."

"Leader, the bastard left two big storehouses full of grain," said Dorgo, pointing to two magnificently constructed storehouses standing adjacent to Sahnggee-Renchin's house.

"What should we do with the grain, Uncle Dorgo?" asked Jahzong, sweeping his eyes over the grief-worn villagers.

Dorgo thought for a moment and said, "The grain actually belongs to these people. Let's return the grain to them."

"Yes! Let's do it right now," said Jahzong, pulling Dorgo towards the storehouses.

"Wait! We should give grain back to them, but not both storehouses," said Dorgo.

"What? Why?" asked Jahzong in confusion.

"One storehouse of grain is enough for them for one or two years without growing any crops. We'll need the other one to solidify our new position," said Dorgo.

Jahzong slowly paced back and forth, contemplating. Finally he took a deep breath and said, "Everybody go get some big sacks. We're going to fairly distribute a storehouse of grain among you."

Jahzong turned to Dorgo after the villagers left and said, "What you said is true. We'll need grain later for the development of our tribe."

When the villagers returned with empty bags. Jahzong pried off a gigantic gold-plated lock securing the storehouse door. Noticing discussion among the villagers, Dorgo said, "I tell you he is descended from Heaven to bring us happiness and peace."

More curious people squeezed through the crowd near Dorgo. "Hey everybody! I said he was not an ordinary boy!" yelled a young man from outside the circle as he tried to wiggle his way through the crowd to the center.

"Of course he's not ordinary. Didn't any of you hear that a rainbow appeared over his house the day he was born?" Dorgo said. He paused for effect, and then continued, "Stranger still was the thunder that sounded from early morning to evening, though it was bright and sunny. Have none of you heard this?" continued Dorgo, wagging his head in disappointment.

The crowd burst into clamor, looking at those beside them, expressing surprise. Jahzong was frightened when he saw all the people pressing around Dorgo, thinking a riot was in progress and immediately drew out his sword, ready to rescue Dorgo. As Jahzong drew closer, he heard Dorgo enthusiastically extolling him, "Let's thank our Lord Buddha for sending this brilliant boy to lead us through a long thorny journey to a happy life."

Before Jahzong could turn away from the stirring crowd someone shouted, "Here is Jahzong, the great leader!" Suddenly everybody was on their knees, prostrating to Jahzong. Amid the worshippers was Dorgo, busily engaged in showing respect to his young leader. Jahzong was astonished and wiped away beads of sweat from his forehead with his long sleeve before the prostrations ceased.

The villagers joyously stood up after making three prostrations to Jahzong. Though some had lost their beloved sons and relatives several hours ago, this young man had brought new hope.

"From now on we will start a new life. No one should suffer under my leadership," Jahzong said. "You are now a part of the Holy Wind Tribe. The Black Hat Tribe no longer exists. I hope everyone in our tribe will share happiness and pain," he said as the crowd around him cheerfully welcomed a new beginning.

"Leader, let's not forget to distribute the grain!" yelled Dorgo from among the cheering people.

Darkness was falling and villagers, eager for the men to return, grew more anxious. Gradually the old ones and the children gathered at the small prayer wheel building, though none entered to spin the prayer wheel.

Everybody stayed outside, hoping to catch sight of the men returning. Children suddenly came running, shouting, "They're coming home! They're coming home!"

When the women in Bahnso's shrine heard the children yelling, Dehgee and Pema flew out, but Bahnso did not so much as open her eyes and continued chanting, her eyes firmly shut.

Dehgee and Pema reached the noisy crowd and saw Bymaguhreh surrounded by people in high spirits. Their hearts chilled from not seeing the one to whom they were so devoted. They feared catastrophic news from Bymaguhreh would demolish their will to live.

"Hey! What are you two doing here?" asked Bymaguhreh as he noticed them staring.

"We heard the noise and came out to see what was happening," quavered Pema.

Before Bymaguhreh could reply, Dehgee asked anxiously, "Where are the others?"

Bymaguhreh paused as they stared eagerly into his dilated eyes, coughed into his fist, and said, "They won't be back..."

"What happened, Bymaguhreh?" interrupted Dehgee.

Pema nearly fainted when she heard that Jahzong and the others would not return. Dehgee reached out and held her. Pema leaned weakly against Dehgee, weeping uncontrollably, astounding those around them. Bymaguhreh ran up in a

nervous and confused manner and said, "Don't! Please don't cry. Nothing happened. They're just busy distributing grain to local villagers. From now on they are part of our tribe!"

This news delighted everyone and Pema flushed, bowing her head in embarrassment, realizing that Dehgee was looking at her strangely. Bymaguhreh continued apologizing for playing such a nasty joke. The more he apologized, the redder Pema's face became. She was ashamed for having acted improperly in front of so many people. Overwhelmed by the good news, the villagers danced and sang in groups. Nobody felt in the mood to dwell on Pema's odd behavior.

"When will they return, Bymaguhreh?" Dehgee asked.

"They'll probably be back tomorrow. There are many things to discuss and plan. Our tribe's territory and population has increased. Jahzong must plan how to administer the whole tribe, and make appropriate rules," said Bymaguhreh as Dehgee held Pema tightly by the arm.

Pema told Dehgee and Bymaguhreh that it was time for her to return to the nunnery. Bymaguhreh shook his head with a deep sigh as Pema disappeared. Dehgee was desperate but tried to control herself, watching the disappearing figure as it slowly merged with the horizon in the distance. She had thought love needed two understanding hearts to share.

"Dehgee, I know how you feel about her," whispered Bymaguhreh as he saw Dehgee standing with an overcast face, hardly breathing.

"What? What did you say, Bymaguhreh?" asked Dehgee as she returned from her thoughts.

"You really must forgive her, Dehgee," he said.

"Forgive whom?" she asked.

"Pema, of course. Who else?" replied Bymaguhreh.

Dehgee asked, "Do you think I'm jealous, Bymaguhreh?" and then burst into peals of laughter.

"You aren't? Why?" he asked, scratching his messy-haired head in supreme puzzlement.

"I'm not jealous, I'm afraid," said Dehgee as she abruptly stopped laughing.

"Afraid of what?" he asked.

"I'm afraid that one day I'll lose Jahzong. As the saying goes, nobody can avoid fate," said Dehgee, sighing helplessly.

"I don't understand you," said Bymaguhreh, looking into her face.

Dehgee left without saying more, suddenly ran back to Bymaguhreh, and said. "I haven't heard from my father since we met here last time."

Bymaguhreh looked as if he had lost his soul, realizing Jahzong had not informed her of her father's death.

"I heard that you went to my father's tribe. How is he?" asked Dehgee.

"He..." said Bymaguhreh, not knowing how to continue.

"Was he still mad at me, Bymaguhreh?" she asked as Bymaguhreh drowned in frowns.

"No. He...was...fine," he replied as Dehgee waited impatiently.

"I knew he wouldn't really be mad at me," said Dehgee and headed home.

Bymaguhreh was left behind open-mouthed and then rushed home in fear she would return with more questions.

Bahnso heard Dehgee come home singing that afternoon. The news of Jahzong's victory reached other tribes before the raided land ceased trembling. The leader of a neighboring tribe visited Jahzong the day after his return from the Black Hat Tribe and told him of a secret meeting. He wanted to be the first to congratulate Jahzong on his new status as the most powerful regional leader. As expected, he told Jahzong that although his people's stomachs were rubbing their backbones, they would be ready to serve him whenever he needed. Jahzong could hardly keep his blood-shot eyes open, asked several elders to keep the visitor company, and then excused himself.

"Just a moment, my Lord," whispered the leader, grasping Jahzong's tattered, dirty sleeve.

"What?" asked Jahzong tiredly.

"I have something for you, my lord," said the leader in a low, proud voice, glanced at the elders occupied with talking and laughing, drew something from his robe bosom, stepped closer to Jahzong, and said, "A personage from Lhasa gave this coral snuff-bottle to my great grandfather. It has been passed down in my family as a legacy."

Jahzong accepted the gift without looking at it and strode into the room where Dehgee had prepared his favorite food.

"Jahzong, quick! Your food is getting cold," said Dehgee as Jahzong entered listlessly.

Jahzong inhaled deeply as he sat near the food by the adobe stove. "I really missed your cooking. I haven't had such

delicious food for days," said Jahzong, putting the snuff-bottle on the stove.

Dehgee picked up the gold-rimmed snuff-bottle as Jahzong ate. "What a beautiful snuff-bottle! Whose is it, Jahzong?" asked Dehgee.

"It's a gift from a friend. Keep it if you like it," replied Jahzong through a mouthful of food.

"Did you get this from Father? I saw in Father's eyes that he loved you, though you two opposed each other," said Dehgee as Jahzong continued eating.

This reminded Jahzong of Dehgee's father. He had not informed her of her father's death, but now he was more concerned about the snuff-bottle given by the other leader. "How do you know it's your father's snuff-bottle?" asked Jahzong, placing his chopsticks across the bowl.

"I may not recognize his silver chopsticks, but I will always recognize his snuff-bottle because I broke it and he repaired it by putting a thin piece of gold around the broken part," said Dehgee, happily recalling a treasured moment from the past.

"But don't you think two things might be exactly alike?" asked Jahzong.

Dehgee held the snuff-bottle tightly in her hand as if fearing to drop it again. "Look at this dirt-filled slit here," she said, showing a long circular slit to Jahzong. "This slit on the side is as familiar to me as are the lines of your hand."

A vibrant chorus awakened Dehgee the next morning. The snuff-bottle suspended by a cord from a wooden nail on the wall jumped into her view as she opened her puffy eyes. The door slowly pushed open, and in came Pema.

"Hey! Pema, are you fine? You look terrible," said Dehgee, sitting up in bed.

"Jahzong is killing too many people!" said Pema as she closed the door behind her.

"Killing too many people? What do you mean?" asked Dehgee with dilated eyes as Pema sat by her on the bed.

"You are his wife, and you don't know that he is about to take someone's life?" said Pema.

Dehgee jerked on her yak skin robe and flew out, the door slamming forlornly behind her. A crowd milled about, looking at the man who was about to be executed. Dehgee shoved through the crowd to the front. She heard people saying the condemned man deserved death for deceiving their leader. Dehgee understood deceit was immoral, but thought it did not merit death.

Suddenly the crowd exploded. Everyone threw stones and mud balls at the man, who was on his knees with both hands tied to a pole. His face was covered with long dirty hair that danced tiredly in the gentle breeze. Those in the crowd became incensed at seeing Dehgee's gloomy face, thinking that she, too, was infuriated by the man's treachery. Another volley of stones and mud-balls thudded against the man.

"Stop! Stop torturing him! Why are you all so cruel? Don't you have any compassion?" shouted Dehgee, panting briskly.

Silence. Everybody stood mute, hands full of stones and mud balls. Nobody expected such anger from Dehgee. She had seemed so gentle and tolerant. Nobody could remember a strong word from her.

"Release him," Dehgee told Bymaguhreh, who was responsible for the man's execution. "Take him to your home, Bymaguhreh, and give him enough food to fill his belly," ordered Dehgee as the others stood in confusion.

"But Jahzong said nobody had the right to spare this man's life, Dehgee. I'm afraid I can't..." Bymaguhreh said uncertainly.

Dehgee fell to her knees before Bymaguhreh had finished. Those gathered shivered a little as they saw Dehgee's helpless figure trembling in the tender morning breeze. Some dropped the stones and mud balls from their hands in shame. "OK! Release this man! Quickly!" shouted somber Bymaguhreh, helping Dehgee to her feet.

Bymaguhreh had never imagined that Dehgee could be so frail, imagining her to be the strongest woman he had ever met. He escorted Dehgee home guiltily as several men took the prisoner to a nearby house. At that very moment Jahzong and the elders arrived at the prayer wheel building where the man was to be executed and were startled that the prisoner, Bymaguhreh, and several other men were gone. Only some villagers remained, silent and unmoving, as though they had been struck by lightening.

"What happened? Where are the others?" demanded Jahzong in concern.

There was no reply, as though demons had stolen the villagers' tongues. Seeing his people like this made Jahzong's heart stop beating for a moment. He became more anxious as the villagers dropped their chins even lower. Seeing the villagers' depressed figures and noticing Bymaguhreh's absence, a chill went through his body straight to his backbone.

He had never had such a feeling in battle. He feared something unexpected had befallen his best friend, Bymaguhreh.

The elders approached as Jahzong sat on the ground, head buried in his hands. "My leader, don't worry. We'll do whatever is necessary even if it means war," said Dorgo, patting Jahzong's shoulder.

"That's true. Shall we walk you home, Leader?" asked another elder man.

"Right. First we'll walk you home," said Dorgo as Jahzong slowly stood in desperation.

As they walked to Jahzong's house, they saw Bymaguhreh sitting on the threshold. "What happened Bymaguhreh? Are you OK?" asked Jahzong, joyfully running to Bymaguhreh.

"Dehgee is in bed," said Bymaguhreh in low spirits.

The small bedroom was extremely quiet. People held their breaths a bit fearing it would disturb her. Suddenly the bed twitched as she tried to open her cracked lips. Everybody stood as soon as they heard her faint voice calling Jahzong, who told the others to leave him with his woman. They reluctantly trudged to the half-opened door while turning back to look at the pale young woman in bed, as if leaving a deathwatch.

Jahzong found Dehgee looking paler than death. Hearing the approaching footsteps she tried to sit, but failed. Tears trundled down from her dull, half-opened eyes as Jahzong held her cold hands. Finally she murmured, "Jahzong, please don't kill any more."

"I promise I'll never kill again, Dehgee. Please don't fall asleep! Please!" he said, pressing his warm soft lips hard against her cold hands.

"Jahzong, Pema said that if you kill other people during your life," she paused to moisten her chapped lips and said, "you'll go to Hell and burn forever."

"I promise nobody will die. Don't worry about me," he said, a tear wetly plopping on the back of Dehgee's gentle hand.

"I just don't... don't want you to burn in Hell," murmured Dehgee. Beads of sweat appeared on her pallid forehead as she gripped Jahzong's hand fiercely, and then she fainted as Jahzong looked into her anguished face.

Those outside rushed in when Jahzong called desperately. Jahzong told Bymaguhreh to bring the only local doctor. A white-headed man soon arrived, panting unevenly. He drove out everyone except Jahzong, who squatted in a corner near the bed. The doctor examined Dehgee skillfully, as those outside shoved each other to better peer through a narrow crack in the wooden door.

Night silently crept over the village. Increasing numbers of people gathered outside Jahzong's house. Some prayed piously for their leader's wife - Dehgee - who had saved the tribe in its moment of greatest peril. Some shed tears as they talked about how kind she had been to them. The doctor carefully checked Dehgee's pulse a third time in the darkening house.

"Congratulations, my leader!" said the doctor, laughing and looking over his shoulder at Jahzong.

Jahzong did not believe what he had just heard or the reason for the doctor's laughter. He slowly raised his head and looked between his fingers at the doctor, who smiled.

"What? What did you say?" asked Jahzong in confusion.

"Good news! You'll be a father in a few months," said the doctor as he gently placed Dehgee's cold hands back under the cover.

"Are you sure? I'm going to be a father soon?" said Jahzong joyfully, springing to his feet.

"Yes," the doctor said. "And Dehgee's fine, just a little discomfort, nothing serious. It happens all the time."

Outside Bymaguhreh shouted first, "Our leader is going to be a father!" Those anxiously gathered at the gate exploded as they heard Bymaguhreh's happy shouting. Everyone suddenly knelt and made prostrations to the rising, utterly full moon.

Jahzong slowly went to the window and gazed at the moon, feeling the whole universe was celebrating this great news. It was the fifteenth day of the month.

He called Bymaguhreh in and said, "Set that traitorous leader free." Jahzong smiled at the delighted people outside, though they could not see him.

"What? Set the bastard free? I understand that tonight is the fifteenth day of this month, and you don't want to kill anybody on this special day, but did you tell Dehgee that this bastard stole her father's snuff-bottle?" asked Bymaguhreh as Jahzong moved his attention to the bright moon.

"No, but I don't think it's necessary. I don't want to welcome this new life with blood-stained hands, Bymaguhreh," said Jahzong, gently touching the turquoise around his neck given by Guhhay as a welcoming present, eighteen years earlier.

As the boundless sky ornamented itself with millions of stars the villagers outside began singing and dancing. Now the moon was high in the sky. As Jahzong looked up, a big black chunk of cloud crept over the bright moon, casting a black shadow on the still vibrating village.

TRANSCRIPTIONS

B

Bahnso, pad mtsho བད་མཚོ།

Bymaguhreh, pad ma dkar po བད་མ་དཀར་པོ།

C

Cewang, tshe dbang ཚེ་དབང་།

D

Dehgee, bde skyid བདེ་སྦྱིད།

Dorgo, rdo gor རོ་གོར།

Doorgee, rdo rje རོ་རྗེ།

Dzorge, mdzod dge མཛོད་དགེ།

G

Guru, gu ru གུ་རུ།

Gongbuya, ngon po yag མགོན་པོ་ཡག།

Guhhay, gu he གུ་ཧེ།

H

Huadan Zhaxi, dpal ldan bkra shis དཔལ་ལྷན་བརྒྱ་ཤིས།

J

Jahzong, lcags gzong ལྷགས་གཙོང་།

Jikmed, 'jigs med འཇིགས་མེད།

L

Lhamojew, lha mo skyabs ལྷ་མོ་སྐུབས།

Longwa, lung ba ལུང་བ།

N

Nahwah, rnga ba རྩ་བ།

O

Om mani peme hung, oM ma Ni pad+me hUM ཨོཾ་མ་ཎི་པད་མེ་ཧཱུཾ་

P

Pema, pad ma པད་མ།

Q

Qiang 羌

Qiujie, chos rje ཚོས་རྗེ།

R

Rangnan, ra sngon ར་སྟོན།

S

Sahnguh, sangs dga' སངས་དགའ།

Sahnggee-Renchin, sangs rgyas rin chen སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན།

Sichuan 四川

T

tsamba, rtsam pa ལྷ་མ་པ།

Z

Zorgay, mdzod dge མཚོ་དཀར་གེ།

ལྷགས་གཟོང་། ལྷག་པོ་གཏོང་གི་ཚོ་དཔོན།

མཛོད་དག་གུ་རུས་བཅམས།
དཔལ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཡིག་བསྐྱར་བྱས།

སྒོ་བོ་ལྷགས་གཞོང་དྲན་པའི་ལེགས་ཏེན་དུ།

ཚུམ་བཤེ་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

གྲུ་རུ་ནི་༡༩༥༥ལོར་རྩ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛེད་དགེ་རྫོང་ཆོས་
རྩེ་གཤོག་ཀ་ར་སྡོན་སྡེ་བར་སྦྱེས། ཁོ་ཡིས་མཆོ་སྡོན་དགེ་ཐོན་སྡོབ་གྲུ་ཆེན་མོ་མི་རིགས་
དགེ་ཐོན་སྡོབ་སྤྱིང་དབྱིན་ཡིག་གསོ་སྦྱོང་ལཱ་ལྷན་གྲྭ་ནས་སྡོབ་གཉེར་བྱས། འདི་ནི་ཁོ་ཡི་
བརྒྱམས་སྦྱང་ཐོག་མ་ཡིན།

ཡོ་ཙུ་བཤེ་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྟུན།

དབལ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་ནི་༡༩༥༡ལོར་མདོ་སྐད་རེབ་གོང་སྤྱིང་རྒྱལ་ཆོ་བར་སྦྱེས།
༡༩༥༥ལོ་ནས་༡༩༩༥བར་རུབ་བྱང་མི་རིགས་སྡོབ་གྲུ་ཆེན་མོ་ནས་སྡོབ་གཉེར་བྱས།
མཐར་ཐྱིན་རྗེས། མཆོ་སྡོན་ཉིན་རེའི་ཆ་གསུམ་པར་ཁང་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་འཛུགས་མང་
པོ་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྟུབས། ད་ལྟ་འཇར་མན་པོ་ལིན་ཉོང་པོ་ཐེ་སྡོབ་གྲུ་ཆེན་པོ་ན་དགེ་ལྡན་
བྱེད་གྱི་ཡོད།

རྩོམ་པ་པོ།

འཛིན་པོ་ (1910-2003) རི་བོད་སྡེ་བརྒྱུད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་གཡང་ཆོ་བའི་ཆོ་དཔོན་ཡིན།
བཅིངས་འགོལ་གྱི་སྐབས་སུ། དཔོན་གོ་གནས་དང་རྒྱ་ནིང་ཆང་མ་ཤོར་སོང་བར་མ་
བད། སྡེ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱང་ལོ་འཁོར་དུ་མར་བཅོན་ཁང་དུ་བཅུག་པ་རེད།

ང་ནི་༡༩༥༩ལོར་སློབ་ལོ་བདུན་ཅུ་ལྷག་སོན་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། ཁོ་ནི་
མི་སྟིང་རྩེ་ཅན་ཡ་མེད་ཅིག་ཡིན། བ་མ་གཉིས་ཀས། སློབ་ས་ང་བསྟོར་ན་ད་གཞིང་ལས་
ཀ་ལྷི་མོ་ལས་འདོད་རུང་ལས་མི་བྱལ་བས་མས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་སྟོང་བ་སྤྲུག་ཏུ་མ་
མཐོང་བར་སློབ་ས་སྐར་ལྷན་སུ་ལས་ལ་བཅོན་བས། བ་མའི་བློ་བཀོད་ལ་སྐྱེད་མ་བྱུང་།

སྒོ་བོས་ལག་ནས་ལས་ཀ་བཞག་མ་མྱོང་། ཐ་ན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཟད་ནས་དགུ་
བརྒྱུ་ལོན་ཡང་ལས་ལ་འབད་པ་རེད། ལག་ལས་ཀ་མེད་ན་ཁོའི་ཚིག་དང་མཛུབ་གྲ་ཚང་
མ་ཅ་ཆགས་ནས་འགྲལ་མི་བྱུང་ཟེར། ངའི་ཡིད་ཀྱི་གྲ་ན་སྒོ་བོས་ར་རྒྱུ་ལ་འཁུར་བཞིན་
ཡུར་མ་ཡུར་བཞིན་པ་ད་རུང་ཟ་བེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ར་སྒོ་བ་ཟླ་འགྲིམས་ཏེ་ཁོ་དང་ཐོག་
མར་ཁ་བྲལ་བ་རེད།

བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མ་ཐོན་གོང་། བོད་རིགས་ཚོ་བའི་བར་ནས་འབྲུག་ཚུང་
མུ་ཏུ་མུ་ལ་བྱུང་བ་ཤིང་། འབྲུག་ཚུང་དེ་རིགས་ལོ་རྒྱུས་ཤིང་ཞིང་འདུམ་ཁ་དགལ། རྗེས་
སོང་། རྒྱུ་བོ་དེ་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་དུ་བྱུང་། བར་མི་གང་མང་གིས་ངོ་མོལ་བྱས་ཀྱང་། ཁོ་
ཡིས་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་དབང་ནས་ཚོ་དཔོན་ཞིག་གི་སྲ་མོ་དང་གཉེན་རྒྱུན་གྱིས་གཉེན་གྱི་
མདུད་པ་བརྒྱད་ནས། ཚོ་མི་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་བ་ཆུ་འདོད་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཐོབ་པ་ཤིང་།

སྒོ་བོའི་ཁ་ལ་འབ་སྒྲིབ་དང་། རང་གི་གོ་ཐོས་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བསྐྱེད་
ནས། དཔྱིན་ཡིག་གི་བརྩམས་སྒྲུང་འདི་བྲིས་པ་ཡིན།

རྒྱུ་གཡང་ཆོ་བ་ནི་ལུང་འདབས་དོག་མོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད། དེའི་མདུན་ན་འབབ་པའི་
 ཚུ་ཆེན་དེ་ནི་ཉེ་མཐའི་གངས་རི་ཁྲུས་ནས་རྒྱས་པ་ཡིན། མདུན་ཕྱོགས་ན་ནམ་ཡང་གྲོང་
 རིང་འགྲིང་པའི་གངས་རི་བརྗེད་ཆགས་པ་དེ་ནི་རི་བོ་མ་ན་རྩ་མགོ་མི་རྒྱས་པར་སྐྱེ་ཐེངས་
 ཡོད་ཀྱང་། གཏོས་ཆེ་ལ་རི་སྐྱོད་དུ་བྱིན་ཆགས་པས། སེམས་ཅན་གྱི་འདོད་པ་གསོ་བ་
 ཞིག་ཡིན། རྒྱབ་ཕྱོགས་ན་རི་བོ་ནགས་ཚལ་རྒྱབས་པོས་གཡོགས་པ་ཞིག་ལྷན་ནེ་ཆགས་
 ཡོད། ས་གཞི་གོར་མོ་དེར་གཞིས་བཏབས་པ་ནི་ཡབ་མེས་ཀྱི་སྒོ་མིག་ཡངས་མོ་ཞིག་ལས་
 འབྲུངས་པ་གདོན་མི་ཟ། རི་ཚུ་གཅིག་ཏུ་འབྲེས་ཤིང་རྩ་རྩ་རི་སྐྱོད་དུ་འཛོམས་པ། བགས་
 ཚལ་ལས་ཆམ་ཐོན་ཞིང་། གྲམ་པ་ནས་སོ་ནམ་སྤེལ་བྱུང་པ་འདི་རང་དགར་ཐོན་པ་ཞིག་
 ག་ལ་ཡིན།

སྤྲུག་ནག་པོས་སྒྲ་མེད་ཀྱི་ནམ་མཁར་འབྲས་རྒྱག་དུས། ལུ་ཉེ་ཡིས་ཟངས་ཐོར་
 འོད་ལྷག་ལྷག་ཞིག་ལས་ནས་ཆང་གར་པོ་མྱོང་བཞིན་ཡོད། ཆང་ཁ་བཅན་པོ་ཁོའི་སྒྲ་ལོ་
 དགར་པོ་དང་རྗེ་མ་གངས་ལྟར་དགར་བ་དེའི་མཐའ་ལས་ལྷང་སྟེ་ནམ་མཁར་གཡེངས།
 རྒྱར་ཚོགས་ཆང་གིས་ཕྱོས་པ་བཞིན་དུ་ཟ་རི་ཟ་རི་བྱེད་པ་རེ་མཁྱོགས་རེད། སྤྱིན་ཐོན་པོ་
 ཞིག་གིས་ཁོ་ཆོ་དལ་གྱིས་ལུད་དུ་བཅུག་པ་ནི་བྱམས་ཀྱི་ཨ་མ་ཐོན་ཅན་ཞིག་གིས་སྤྱིང་
 བྲུག་ཉང་རེ་རུམ་པ་དང་གཅིག་རེད།

ར་སྟོ་བོའི་བརྒྱབ་པར་ནས་ཙོག་ལུང་བསྐྱད་ཅིང་ལག་པས་མ་ནེ་བསྐྱོར་ནས་འོད་
 གྲམ་མའི་སྒྲར་ཚོགས་ལ་གཅེར། རས་སྟོ་བུར་དུ་"སྟོ་བོ་ད་ལྟ་སྒྲར་མ་ཆོ་གང་ན་ཡོད།"

ཅེས་དྲིས།

ལག་གི་ཐོར་བ་ལོགས་ཀྱི་ཡོང་སྟེགས་ནས་ཆུང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དལ་མོས་བཞག་
ནས། སློ་བོས་"ཁོ་ཚོ་ཨ་མའི་རུམ་ན་ཉལ་ནས་བསྐྱད་ཡོད།"ཟེར།

ངས་མིག་བབྱད་ནས་ན་རེ། "དེ་ཟེར་ན། ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ཆང་མ་རང་གི་
བྱིས་པ་ལ་འདང་ཆེ་བ་ཨེ་ཡིན།"

"འདང་ལོས་ཆེ། ཨ་མས་རང་གི་ཡོད་ཚད་ལན་པ་མི་བསམ་པར་བྱིས་པ་དག་
ལ་སྟེར་བ་རེད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ། སློ་བོས་ངའི་སྐྱའི་ལན་བྱིས་པ་གཞན་པ་དག་གི་སྐྱ་
སྐས་མ་དང་མཚུངས་པ་དེ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས། བྱིས་པ་འགའ་རེའི་སྐྱའི་ལན་བྱའི་ནང་དུ་ད་
རུང་བྱ་རུམ་ལ་གསེབ་པ་རེད། ཉིན་གྲངས་ལ་ངའི་སྐྱ་སྐྱེ་མཐའ་ནི་སློ་བོ་ཁོ་རང་ཡིན།

ང་སློ་བོར་གཏུགས་ཤིང་ནས་ཆང་གི་དྲི་མ་བཙན་པོ་དེར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་ཁོའི་
སྐེ་ལ་ལཁིལ། ཁོ་ཡི་རུམ་དང་འབྲལ་བ་མེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྟུམ།

"སློ་བོ། ཨ་མས་ང་ལ་རྩ་རྒྱན་སྟེར་ཁ་མ་ཉན། བྱིས་བཤད་ན། ཨ་མས་ཡོད་
ཚད་བྱིས་པ་ལ་སྟེར་བ་རེད། སློ་བོ། ང་དོན་ངོ་མས་ཁོ་མོའི་བྱང་ཁོག་ནས་ཨེ་ཡོང།"ཞེས་སད་
ལ་མ་སད་ཀྱིས་དྲིས།

གཏམ་ལ་གྲགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང་ཡོད་ཚད་ཁ་ཁུ་སིམ་མེ། སྐྱག་ནག་པོའི་བྱོད་དུ་
རྒྱང་ཐུན་དང་བསྐྱོངས་ནས་ལྡེམ་པ་ནི་ང་རང་གི་རྒྱན་འཇགས་ཀྱི་དཔུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཁོ་ན་
རེད།

སྐྱག་ནག་པོའི་བྱོད་དུ་སློ་བོས་མི་ཆེའི་ལོ་རབས་གླིང་བར་ཉན་ཞིང་སྟོད་པར་ང་
རང་དང་ག་ཆེ། "ཉོན་དང་། སྐྱག་ཤ་རས་སྐྱག་ན་མཆི་མ་མི་གཏོང་། སྐྱེ་མ་ན་ཆུ་རུལ་མི་

འབྱུང་། ལྷ་ག་སྒྱུང་ནི་ངོ་གཞོངས་ས་ཞིག་མིན་པར་བུའི་རང་རྟགས་ཐོན་ས་ཡིན། "ཞེས་
བཀའ་བསྒྲོ་ཡང་ཡང་བྱས།

ང་རང་ཕོ་ལོ་བཙོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྒོ་བོ་ཐུ་ངན་ལས་འདས་སོང་། དེ་ལྟ་ན་
ཡང་། ང་ཡི་བྲན་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལོང་ངོར་གསོན་ཉམས་ཆེས་དོད་པོ་ནི་ཁོ་ལས་མ་འདས། ཁོ་
ནི་མེ་ཏོག་སྟོན་ཁར་རྟིང་ཀྱང་དྲི་བསྐྱུང་ཀྱི་ལི་བ་ཡིད་ལ་ཞེན་པ་ཞིག་ཡིན།

དོན་དེ་བྱུང་བ་ནི་གྲང་རར་ཆེ་བའི་དགུན་ཁ་ཞིག་རེད། གྲིང་བསེར་རྒྱུད་གིས་སྤྲོས་པ་ཞི་
 མཚམས་བརྒྱད་དུ་གཅོས་ཤིང་། ལམ་ཁ་རིང་བྱུང་གི་ཡོད་ཚད་ཁྱད་དུ་བཅུག་ཅིང་དགུང་
 ལ་སྤྱར་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ནག་ཐིབ་བེ། ཆོ་བ་ཡོངས་དལ་ཅག་གི་གྲང་རར་གྱིས་གཟིར་བའི་
 སྤང་བྱི་ཁོ་ན་ཁ་ཐོར་གྱི་བྱིས་གཞིས་ཁྲོད་ན་མུ་མེད་དུ་ཟུག་བཞིན་འདུག ཁང་བ་གོག་པོ་
 ཞིག་གི་ནང་ན་མེ་ཕྱེ་དམར་གར་གར། རྩི་རྒྱུད་གི་ཁྲོད་ན་ཁང་བ་ཅན་ཅན་གྲགས། མེ་
 ལིང་མཐའ་སྒྲོར་ནས་ཀྱང་པོ་རྒྱུད་པོ་འགའ་མཚམས་རེར་མགོ་བོ་དགྱེ། མཐའ་མར་ཁང་
 བ་མི་རྒྱུ་པར་ཁོ་ཐག་ཆོད་པས། ཆང་མས་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཅི་ཡང་མེད་ཁྱུལ་བྱས། ལ་
 གས་གྱིས་མ་ཆི་འཁོར་ལོ་རང་དགར་བསྒྲོར་ཅིང་། ཁ་ཅིག་གིས་མེ་ལིང་དམར་པོའི་
 རྟངས་ཀ་ལ་ཉལ་བ་ཉལ་བས་བལྟས། ཀྱང་པོ་གཉིས་གྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྷལ་ལྷལ་ཅིག་
 ལལ་སྟེ་དངན་བ་རིང་མོ་ཞིག་གིས་སྒྲོམ་ཆོག་བཅད། སྒྲོ་བྱར་དུ་ཁ་ཁོར་གྱི་ཡོད་ཚད་
 འཇམ་ཐིང་རེར་གྱུར་ཞིང་། ཅོག་ཅིང་སྟེང་གི་འཛིམ་སྒྲུ་དེ་བཞིན་དུ་མི་ཆང་མ་ཡང་འགྲུལ་
 བ་མེད་པར་ཉན།

མཆོད་ཁྲིའི་ལོགས་གྱི་ཤིང་སྒོ་འབྱར་ཡོད་པ་དེ་རྒན་མོ་ཞིག་གིས་ཉར་སེ་བྱས།
 འཛིམ་སྒྲུ་དེ་ཡ་ཡོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ནས་རྒྱལ་འཐས་ཚུགས་པ་བྱུང་། ལག་པ་དང་
 གོན་པ་ཁྲག་གིས་གཡོགས་བཞིན། ཁོ་མོ་ནང་དུ་ཉར་རྒྱག་བྱས་ནས་"དགོན་མཆོག་
 གཞུམ་པོས་མཁྱེན། འུ་ཞིག་རེད། འུ་ཞིག་རེད།"ཅེས་ཉལ་གྱི་ཡོད། རྩི་རྒྱུད་ཤིང་བའི་
 རྒྱུས་པ་རྣམས་གྱིས་མི་ཁྲག་པའི་ཁྱུར་བོ་ཕྱི་མོ་ཞིག་ལས་གྲོལ་བ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལ་འཇུམ་

ཤོད།

ཆད་པོ་ཞིག་ཅིག་ཅིའི་མདུན་དུ་བྱིན་ཞིང་དོ་སྐྱེའི་མདུན་ནས་སྒྲ་ར་ས་ལ་བཅུགས་
སྟེ། "དགོན་མཆོག་གསུམ་པོ། རྒྱུ་དམན་འདི་ལ་བྲུ་ཐུག་ཅིག་གནང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱིན་
རྒྱབས་རེད། བྱིའུ་འདིའི་ཨ་པ་ནི་དཔའ་ཆོད་སྟེ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
ན། རྒྱུ་དམན་འདི་ལ་བྲུགས་མེ་ཆེན་པོས་རྒྱབས་སུ་གསོལ།"ཞེས་ཁྱུ་བ་བྱས།

རྒྱབས་དེར། ཆད་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱད་མགོ་མཐོན་པས་ན་རེ། "ཨ་རོགས། བྲུ་
ཏེ། ཟས་མིང་མེད་བྱིས་ཀྱང་མི་བཟུལ། རྒྱུ་པོ་མོ་ཚང་མ་མིང་གིས་འབོད་ན། བྱིས་པ་
འདིར་དམིགས་བསལ་དུ་མིང་མེད་པ་ག་ལ་རུང་། ཁྱོད་ནི་སྤྱི་བོར་བཀྱར་བའི་རྒྱུ་བྲུ་དང་
རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀའི་ཆོ་དཔོན་ཡིན་པས། ཁྱོད་བྱིས་མིང་ཞིག་བཏགས་ན་རེད། འོ་
སྐོལ་ཚང་གི་རྒྱབས་མགོན་ཆོ་བའི་དོན་དུ་རིམ་གྱོ་བསྐྱབས་ནས་ཁོམ་གྱི་མེད།"

འགོ་དཔོན་ད་རུང་དོ་སྐྱེ་ལ་ཅེ་རེར་ལྟ་བཞིན་ཅིག་ཕུར་བསྐྱད་ཡོད་ཚུལ་དེ། ཁོ་
རང་གིས་བྲུགས་མེ་ཆེན་པོས་རྒྱབས་བཅོལ་ཞུས་བཞེས་མིན་ལ་བསྐྱགས་ཡོད་པ་
དང་འདྲ། ཏྲག་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་དུག་ཅུ་ལོ་ཡིས་མ་བྲུབ་པར་ཏྲག་སེལ་ངས། མིག་ཀོང་
ན་མིག་ཚུ་བྲུག་སེ། དོ་སྐྱེ་ལ་རྒྱབས་བཅོལ་དུས་ཁོ་རང་གིས་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་མི་གཞན་
པས་མ་ཤེས་རུང་། གཞུག་ནས་མི་ཚང་མས་"བྲུགས་མེ་ཆེན་པོའི་དོ་སྐྱེ་དེས་འགོ་དཔོན་
ལ་འཇུམ་བསྐྱན་པ་རེད།"ཅེས་ལབ་སོང་། མི་ཚང་མ་མཆོད་བྱི་ཞིག་གི་ཁ་ཁོར་ནས་གཞི་
བདག་ལ་མཆོད་འབུལ་བྱེད་པར་བྲེལ། སྤྱིར་བཏང་གིས། འཐབ་འཛིང་ངམ། འོ་ཏྲག་
བར་བའམ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོ་ག་གང་རུང་སྟེལ་བའི་སྟོན་དུ། ཆོ་མིས་ཡུལ་ལྟ་གཞི་
བདག་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ནས་རྒྱབས་བཅོལ་བ་རེད།

གན་མོ་དེས་སེམས་ཁུལ་གྱིས་ཁང་བའི་ནང་དུ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྱས་པ་དང་
 སྒོ་སྤྲེལ་ནས་མགོ་བོ་ཡང་ཡང་བྱི་ལ་བསྐྱེད་སྤྱོད། འབྱར་ར་འབྱར་རེ་བྱེད་པའི་ཁང་བའི་
 སྒྲིང་དུ་རྩི་རྒྱུང་ལུང་ལུང་གཡུགས་ནས་ཁང་བ་ཐབས་རྒྱགས་དེ་ཐ་ཐོར་དུ་གཏོང་བསམ་པ་
 དང་འབྲ། རལ་གྱིས་དུབ་པའི་ཨ་མ་ཁྱེལ་དང་མཉམ་དུ་སྒྲོག་པ་བཀའ་བས་པའི་ཉལ་ཁྱིའི་
 སྒྲིང་དུ་ཉལ་ནས་ཡོད། བྱིས་པ་སྦྱེས་པའི་དོད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། སྦྱེས་པ་མུང་འདས་ཀྱི་
 ཁོག་སྒྲུག་གིས་ཁོ་མོའི་སེམས་ལ་གཟན་བོ་བྱས་པར་མ་ཟད་གདོང་ལའང་གཉེར་མ་
 འབུར་དུ་བཞོས། ཁོ་མོ་བྱིས་པའི་ཕྱོགས་ལ་དལ་མོས་འཁོར་ཞིང་མདོག་ཉམས་པའི་
 མཁུར་མགོ་ནས་མིག་རྒྱུའི་ཐྱེང་བ་ཟགས། "དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ཁྱོད་རའི་བསྟན་ས་
 ་མི་ཉན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། བྱིས་པ་སྦྱིང་རྩིང་ཆ་བོ་འདི་པ་མེད་པར་འཛོག་དོན་མེད། སྦྱེས་
 དམན་ང་ཡུགས་མོར་བསྐྱར་དོན་མེད། ཁྱོད་སེམས་ཅན་གྱིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་
 བ། སྦྱིང་རྩིང་ཞིག་སྒྲོམ་རོགས།" ཞེས་འབོད་པ་བྱས།

འགོ་དཔོན་ཡོལ་བ་བཀྲགས་ནས་ནང་ལ་འཛུལ་ཡོང་བ་དང་། བྱིས་སྤྲུག་གི་ཨ་
 མ་དུ་ལྷུ་བྱེད་སར་བྱིན་ཞིང་ཉལ་ཁྱིའི་མཐའ་ལ་བསྐྱད་ནས། "པད་མཚོ། ཐེ་མ་
 འདེབས། རའི་གཅེས་སྤྲུག་"ཅེས་ལབ། ཚོ་མི་ཀྱུན་གྱིས་ཁོ་"སྦྱོ་བོ"ལ་འབོད་ཅིང་ཁོ་རང་
 གིས་ཀྱང་སྒེ་མི་ཚོ་ག་རུས་ལས་ཆད་པའི་བྱིས་པར་བརྩི། གཞུང་དོན་ཡོད་ཡོད་ཆང་མ་
 ཚོམ་པ་མེད་པར་རང་དོན་དུ་སེམས།

"གཅེས་སྤྲུག་འདི་ལ་ལྟོས་དང་། ཁོ་སྣ་ཨ་མ་དང་མིག་གཉིས་ཁྱོད་དང་འབྲ།
 མིང་ལ་"ལྷུགས་གཞོང་"འདོགས། བ་གན་ནི་དཔའ་ཚོད་ཅིག་ཡིན་པས་གཅེས་སྤྲུག་འདི་
 ཡང་གཞོང་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་དུ་འབྱོངས་རྒྱུའི་སྒྲོན་འདུན་རྒྱག་ ཁོ་ཁ་ལས་དར་བར་སུ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་བར་ཆད་གཏོང་མི་རུས། "ཞེས་བཤད། འགོ་དཔོན་གྱིས་རང་གི་སྐྱེ་རྒྱུ་གི་ཁྲོད་
ནས་གཡུ་ཞིག་བྱངས་ནས་ཐི་གུ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱེ་ལ་བཏགས། བད་མཚོས་
མཐོང་བ་ན་སེམས་ལ་སྤྱིང་རྒྱ་ཞིག་ཐོན་སོང་། གཡུ་ནི་རྩ་ཆེ་བ་དང་ལྷ་སྤྱི་གཉན་བཙན་གི་
གཞོད་འཆེ་ཅི་རིགས་ལས་སྤྱོད་ཐུབ་པར་གོ་ཆེ་གང་ལ་ཁོ་མོ་རང་ལ་གཡུ་ཏྲོག་ཅམ་ཡང་
དབང་མ་ཐོང་། སྤྱིང་ཁོང་གི་དོག་དོག་ཅིག་ཕྱིར་འདོན་བསམས་ཀྱང་ཁ་ལ་འབྱུང་མ་ཐུབ།
སྤྱོད་པོའི་ཕྱག་ལ་འབམས་ཤིང་བྱང་རྒྱུ་སེམས་དབང་ལྷ་སྤྱི་སྤྱོད་པོའི་མདུན་ནས་སྤྱིང་ཁོང་
ཁོ་མོ་དུ་ལུས་བྱས། སྤྱིང་རྩེ་ཆེ་བའི་སྤྱོད་པོ་ནི་མི་ཚས་སྤྱིང་ཞིང་གཞན་གྱི་དགོས་འདོད་
རྒྱུ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོས་འགོ་ཞོར་དུ་བྱ་ཕྱག་གི་ཐོད་པའི་སྤྱིང་ལ་འོ་ཞིག་བྱས། ལྷགས་
གཞོང་གིས་སྤྱིང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྤྱོད་ནས་གཡུ་དེ་སྤྱིང་སྤྱིང་བྱས་ནས་བསྐྱོད།

ལྷགས་གཞོང་འཛིག་རྟེན་དུ་འབྱོར་བའི་ཉིན་དང་པོ་ནི་ཡིད་ཚུལ་བ་ཞིག་དང་
མཚར་སྤྲུག་ལྷན་པ་ཞིག་རེད། ནག་ཁུང་ལས་མགོ་བོ་ཕྱི་ལ་བསྐྱངས་པ་ན། ཁོའི་མིག་སྤྱི་
ན་འཛིག་རྟེན་གསར་བ་ཞིག་བྱམས་དང་ཞི་བདེས་མེད། ཁོ་རང་འཛིག་རྟེན་འདི་དུ་འབྱོར་
བར་དགའ་སྟོན་ཤོམ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་ཀྱང་། ཁོ་རང་ནི་སྤྱོད་བས་བདས་ཤིང་ཉེ་ཀོར་གྱི་མི་
ཚང་མ་ངོ་ཁྲོག་རྟེ་ཡོད། ཁོ་ལ་མངལ་དུ་འདུག་རིང་དྲགས་པའི་ཚོར་བ་སྤྱུས། ཡུལ་གྱི་
འོད་ཀྱམ་མེ། མཚར་སྤྲུག་ལྷན་པ། བདེ་བ་ཅན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ལ་ཁོ་རང་ཡིད་
དབང་ཤོར། ཁེ་ཉིན་དང་སྤྱིང་གིས་ཁེངས་པའི་འབྲུལ་སྤྱོད་མིག་སྤྱིང་སྤྲུགས་པ་དེ་
སེང་རས་ཤིག་གིས་སྤྱིངས་སུ་བཅུག་པར་སྤྱིང་།

ལོ་རྒྱའི་འགོ་ས་ནི་མགྲོགས་མགྲོགས་ཀྱང་སྒྲིམ་པོ་དག་ལས་ཅི་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་མ་བྱུང་།
 ཀན་པ་ལོ་རྒྱས་ཐུབ་པ་དང་གཞིན་པ་ཁོ་ལག་དར། ལྷ་ཉེས་སྤར་བཞིན་ཆོ་དཔོན་བཅོས།
 ཁྱིམ་མཆོས་ཀྱི་རུ་སྒྲོར་ལྟ་ར་གཤོག་ཀ་དང་དམེ་ཚོད་འདྲ་མ་བྱུང་བར་ལོ་ཆ་རེ་ཁ་ལོ་
 ལའོར། འདི་ནི་སྤྱ་གཡང་ཞིག་གམ་རྩི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་གོང་གི་སྤྱིང་འཇགས་ཤིག་
 གམ། བྱིས་སྤྱག་གཞན་གྱིས་པ་མེད་པར་བྱུང་ཆོད་བྱས་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་འཆོ་བའི་
 རྟེན་ནས་མི་རང་ག་བ་ཞིག་ལས་དམན་པ་མ་བྱུང་། མཆོམས་རེར་བྱིས་སྤྱག་ཆོས་“པ་
 མེད་ཀྱི་དུ་སྤྱག་དང་བདག་མེད་ཀྱི་ཁྱི་ཀན།”ཞེས་དམའ་འབྱིན་བྱས་རྗེས། ཆང་མ་བསམ་
 སྒྲོར་ཐ་གལ་གྱི་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ་ནས་ཁ་ཐོར་དུ་བྱོས་འགོ། སྐབས་དེར་ཁོ་རང་ལ་སོ་ནས་
 བདེ་ཁོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དེ་ལ་བྱིན་ཆད་མི་གཏོགས་པའི་བསམ་པ་སྒྲིམ་ཁྱོང་། བྱིས་སྤྱག་
 མ་རབས་དག་གིས་ཁོ་ལ་བརྟན་བཅོས་བྱས་ཆོ། ཨ་མས་"ངའི་གཅེས་སྤྱག་ཁོ་ཆོར་ངོ་ཡ་
 མ་བྱེད། བ་བཟང་པོ་མེད་རུང་། ཁོ་ནི་དཔའ་ཆོད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཆོམ་གཏོགས་
 རྟེ་མིའི་སེམས་ཁོངས་ནའང་གནས་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་མགོ་འཕངས་བསྟན་ན་འགྲིག་"ཅེས་
 བསྒྲོས་པ་རེད།

གཏམ་དེ་དག་ཐོས་པའི་ཆོ། ལྷགས་གཞོང་སེམས་ཁོངས་སོང་བ་རེད། ཨ་པ་
 གཏན་ནས་རིག་མ་ཁྱོང་བས་ཁ་སྒྲོ་དན་རྒྱ་མི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདིའི་
 རྟེན་གི་ཐོ་སྒྲོ་བཟང་ཤོས་དང་བྱམས་སེམས་ཆེ་ཤོས་སུ་བསམ་ཆོད་བྱས།

ཉེན་ཞིག་ཁོ་ཡིས་སྟེ་བའི་ཉེ་ཀོར་གྱི་ཚུ་འབྲམ་ཞིག་ནས་ཕག་ལ་ཚུ་ལྟུང་སྐབས།
 དག་དོ་ཞིག་མདུན་གྱི་ཚུ་ནང་དུ་ལྟུང་སྟེ་ཁོ་ཡི་གོན་པ་ཡོངས་སུ་བརྒྱན། ཕག་ཚང་མ་
 འདྲོགས་ནས་ཚུ་ལ་མཆོངས་སྟེ་ཚུ་རྒྱན་དག་པོས་འདེད་ལ་ཁད་གྱི་ཉེན་ཁ་བྱུང་། འཕྱ་
 དགོད་དང་ཉལ་ཆ་རྒྱབ་སྟོགས་ནས་གྲགས་ཡོང་། ཁ་འཁོར་བ་ན་གྱུ་ཉེའི་ཆ་བོ་འཛིགས་
 མེད་རེད། འཛིགས་མེད་ནི་ལོ་བརྒྱད་ལ་སོན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་ལས་ལོ་གཉིས་
 ཟེ། གྱིས་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐོང་བྱིང་བའི་ཁྱོད་ན་ཁོ་ཡི་ཡན་ན་པ་ཚུ་གཅིག་མེད་པ་
 དང་ལྷགས་གཞོང་ལ་བྱབ་ཆོད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་གཅིག་ཀྱང་འཆོར་དུ་བཅུག་མ་བྱིང་།
 ལོ་ཆོད་དང་ཁྱིམ་ཆང་གི་དབང་གེད་གྱི་སྐབས་གྱིས། ཁོ་ནི་གྱིས་པ་གཞན་པ་དག་གི་སྣ་བོ་
 རེད། གྱིས་པའི་ཁྱོད་དུ་ཁོ་ལ་ཞེད་སྣང་མེད་མཁན་ནི་ལྷགས་གཞོང་ཁེར་བུ་ཡིན།
 འཛིགས་མེད་གྱིས་ཁོང་དགོད་བྱེད་པ་ཆོར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་མེ་ལིང་
 འཕྱུར། མིག་ཟུང་དམར་པོ་འབྱར་ཚུགས་སུ་འཛིན་པའི་ངོ་ཡ་ཆེན་པོ་ལ་འཛིགས་མེད་ཞེ་
 བསམ་པས་འཛིགས་སོང་། སྐབས་དེར། "གཅེས་ཤུག་བཞོད་སྒོམ་བྱེད་དགོས། མི་
 གཉི་ཤུག་ལ་ཤུག་ཆེ་བཞོད་ལ་སྒྲ་དགོས། ཡ་རབས་གྱི་སྦྱོད་པ་ལ་ཡར་རྒྱ་བྱོས།" ཞེས་
 མཐོང་རེག་མེད་པའི་འཕོད་སྐད་ཅིག་གྲགས་པ་ན། ཕག་རྣམས་བརྒྱུར་ནས་མགོ་བོ་དྲུང་
 དེ་རང་ཁེར་བུ་ཁ་གྲུས་སོང་།

སྒྲུང་ཚུལ་དེ་མཐོང་ནས་འཛིགས་མེད་ལ་ཡང་རར་ལངས་ཏེ་“ཁོ་རེ་ཐང་ཤུག་
 ཁྱོད་གྱིས་ང་རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཅི་ལ་མི་བསྟེན། བསྟེན་བཅང་ན་ད་གཞོད་ནག་ཉེས་
 གྱི་སྒར་མ་ཁྱི་དང་འདྲ་བ་ཁྱོད་གྱི་ཚུགས་ཀ་བཞིན་སོང་ཆོག”ཅེས་ལལ་ནས་སྒྲ་དགོད་
 བྱས། “གྱིས་པ་ཁྱོད་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་མི་ཐོབ་ཐང་ཅན་ཞིག་མེདས་ན་བརྩི་འཛིག་གང་

འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཤིས་ན་གང་ནས་ཚོག་"

ལྷགས་གཞོང་ལ་འཛིགས་མེད་གྱི་མི་དང་མ་ཞིག་གི་ཁྲེལ་དགོད་དང་འདྲ་བ་དེ་
མ་གོ་ཁྱུ་ལ་བྱེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། བཅ་ཞིག་འཛིགས་མེད་ལ་བཞོ་ལྷ་ཞེད་པོ་
ཞིག་འཇལ་རྒྱ། རང་གི་དཔའ་ཞོད་པོ་ཨ་མ་བཞིན་དུ་རང་ཡང་མི་རྩལ་མོད་ཅིག་ཡིན་པ་
གཤིས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་འདི་དམ་བཅོས།

ཡང་ལོ་ལོ་མ་ཞིག་མིག་རྟེན་དབང་མེད་པར་ཡལ་སོང་། ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་ལྷགས་
གཞོང་སྒྲ་མོ་ནས་མལ་ལས་ལངས། ཨ་མས་ཐབ་ཀའི་ནང་ལ་མེ་བསྐྱོངས་པའི་ཚེ། ཁོ་ལ་
ད་རུང་གཉིད་ལྱི་བའི་སྤྲེལ་ཐལ་ལ་འགོ་འདོད་སྤྲེས། དེ་ལྟ་འབྱུང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་གི་སྤྲེང་ལ་
ཅེབས་པ་ན། ཞོགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྤྲེས་པ་དེས་ཡིད་དབང་ཅིག་ཅུ་འབྲོགས།
དུ་ཞག་སྒོ་བྱེད་རེ་དུད་ཁ་དག་གི་གཉའ་ན་ཡ་རེ་ཡེང་རེས་དབྱིངས་ལ་གཡེང་གི་ཡོད།
མཐའ་སྒོར་གྱི་རི་རྒྱལ་ལྷན་པོ་ནི་སྤྲེལ་བྱེད་མའི་སྤྲེང་མར་ལྟན་ནིར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ལྷག་སྤྲོད་ཞིག་གི་ཆག་སྐྱད་གྲགས་ཡོང་། ཁ་ལོང་བ་ན། ལྷ་ཉེ་སྤྲེབས་གྱི་ཡོད།
ཁོ་ཡང་ཞོགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་མིག་དཔལ་ལྟ་བུ་དེས་ཡིད་དབང་པ་མིན་གང་།

"ཅི་ཞིག་ལ་འདང་དཔོག་གི་མེད། རའི་བྱ་སྤྲུག་སྒོ་པོ་ལ་བོད་དང་།" ཞེས་ཁ་
ཐེད་ཐེད་གྱིས་དྲིས།

"ས་ཆ་འདི་ཅི་འདྲའི་ལྟ་ན་སྤྲེས་པ་ལ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་གྲོག་གྲོག་
དུ་སྤྲེངས་ཁའི་སྤྲེལ་བ་བསྟན།

ལྷ་ཉེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་སྤྲེས་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ། "གཅེས་སྤྲུག་པ་
གའི་རི་ཁ་ཐག་རིང་པོ་དེའི་སྤྲེང་འགོས་ན་ཅི་ཞིག་མཐོང་བྱུང་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་དྲིས་པ་ན།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་ལྡེམ་བཞིན་དུ་འཛིག་རྟེན་ཁམས་རིག་རྒྱུ་རེད་ཟེར།

ཁ་ཐག་རིང་བའི་གངས་ཚོམ་དེ་ནི་བླ་རི་ཞིག་ལ་གོ་མཐའ་བཞིའི་གྲོང་མི་ཚོ་ལ་

ཁར་ལོ་བཞག་ནས་དེ་གར་གནས་སྒོར་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་རྒྱུ་དུས། ཨ་
མས་ཁྱར་ནས་སྒྲ་རི་དེ་ལ་མཇལ་སྒོར་དུ་སོང་ཕྱིང་མོད། འོན་ཀྱང་དེར་སོང་ཚུལ་ཅིས་
ཀྱང་དཔྱ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

"བདེན་པ་རེད། དེའི་སྒྲིང་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་ཞིག་མཐོང་ཐུབ། ཡིད་ལ་
ངེས་དགོས་པ་ལ། ལྷན་པོ་རི་ནི་མཐོ་ཡང་ཁྱོད་ནི་རི་མོམ་དུ་གྱུར་ན་ཚོག་ཚོག་རེད།
དགྲུང་ཨ་སྒོན་ནི་ཐུ་མཐའ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་གཤོག་རྩལ་བརྒྱུད་ནས་གནམ་
འཕངས་གཙོད་པ་རང་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ཞེ་འདུན་པ་དང་སྒྲོ་རིག་པ་ཐོགས་ནས་
བརྩོན་ལེན་བྱ་དགོས།"ཞེས་བསྐྱབ་བྱ་གནང་། བྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཉི་འོད་ས་གཞིའི་ཐུ་
མཐའ་འབྱུང་པའི་སྤྲིན་རིས་ཀྱི་སྒྲོང་ནས་བརྗོད། ལྷ་ཉི་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐུགས་སྒྲོང་
གཏོང་བ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མ་ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་དང་སྒྱི་གཡའ་བའི་གཡལ་འབྱེད་
སྐབས་བཀོངས་པར་མ་ཟད། རང་གི་ཤག་པོ་ཡང་ཡིན་པས་རེད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲེ་བ་
བརྒྱད་བསྐྱུ་རུབ་བརྒྱབ་པ་དེ་རྗེས་སོར་རྒྱུང་གཡའ་གཤོག་ཀ་ལ་གྱུར་བ་རེད། སྒོ་བོས་
རང་གི་ཚ་བོ་ལས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ག་ཚ་རིགས་ཐེན་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བསམས་བསམས་ནས་ན་རེ། "སྒོ་བོ། ངས་ཁྱོད་ལྷ་ལུའི་
འགོ་འདྲེན་བྱེད་ན་འདོད།" འགོ་དཔོན་གྱི་གདོང་ལ་སེམས་མཚར་བོ་ཞིག་གིས་བརྟས།

"ཨ་ལ་ལ། སྒོ་སྒོ་བས་དང་རྣམ་དབྱེད་ལྷན་ན་མི་འབྲུག་པ་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་
མས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་རེ་ལྷོས་བྱས་ཡོད་ན་ཐང་། དེ་ཡིན་ན་ད་རེ་བ་སྒྲོང་དགོས།"ཞེས་ལབ།
ལག་པ་སྒྲེལ་ནས་ཁོ་གཉིས་བྱིས་དུ་ལོག། ཁོ་གཉིས་ལ་ཀྱུ་ཀྱིག་ལས་འབབ་དུས། གཞོན་
ལུའི་སེང་སེང་དགོད་སྒྲ་དང་བྱ་བྱེའུ་ཅ་ཅོ་ལུས་གཙིག་ཏུ་འདྲེས།

བྱ་ཆུང་ཁོག་གསལ་ནངས་སྒྲ་མོར་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེ། རྒྱ་མཚན་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་མ་
 གེས། ཨ་མ་ཉ་ལས་སོང་། ཁོ་དེ་འདྲ་ཞིག་དགའ་ཞིང་སེམས་སེམ་ཡོད་པ་ཁོ་མོས་མཐོང་
 མ་ཕྱོང་། བྱ་ཆུང་གི་སྒྲོ་བ་ལས་ཁོ་མོ་ཡང་འཇུག་གིས་ཁེངས། སྒྲོ་བུར་ཞིག་ཏུ་བྱིས་པའི་
 དགའ་སྐྱང་བྱང་བྱང་དེའི་ཕག་ན་དོན་གཞན་རེ་སྐྱར་ལངས་བཞིན་པའི་ཚོར་བ་སྒྲིས། ཁོ་
 མོས་དགོད་མཚམས་བཞག་ཅིང་། བྱས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་གསོལ་བ་བཏབས། ཞེད་
 སྐྱང་མུ་ལ་ཐོན། ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ལས་ཁོ་མོར་ཅི་ཡང་མེད་ལ། ཁོ་ལག་ནས་འཚོར་
 འགོ་བ་ནི་ཁོ་མོས་ག་ལ་བྱས། དེ་བས་ཡང་ཡང་དུ་གསོལ་བ་བཏབས་པ་རེད། དགོན་
 མཚོག་གསུམ་པོ་ནི་ལན་རེར་མགོ་ནག་མིས་ཁ་བརྟེན་བྱུང་བུ་ས་གཅིག་པུ་རེད། རོ་མ་རོ་
 ཐོག་ནས་བཤད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཏན་ཏན་འདོད་ཐོག་ཏུ་འབབ་འགོ་བ་ག་ལ་
 དེས། དེས་པའི་གལ་བཙུགས་ན། སྐྱང་མར་བཙོལ་གདམས་བྱེད་པ་ནི་སྐྱབས་བཙོལ་ཁོ་
 བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བཙན་ལ་ཡོག་ལི་དང་སྐྱག་ལ་ཁྲིལ་བ་རེད།

ལོ་ཏྲག་བར་རན་སོང་། ཁྱི་གདུགས་ཉི་མ་གནམ་ས་བསྐྱོལ་མཚམས་ནས་དགུང་ལ་
 འཕགས་པ་ན་ཡོད་ཆད་སེར་ལམ་སེ། ཞིང་ཁ་ཆང་མ་སེར་ལམ་མེ་གསེར་གྱི་ཐང་མར་
 གུར། མགོ་ལྕོགས་སྒྲབས་ཤིང་དུ་གཡོས། མགོ་ནག་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཡུར་བ་བའི་ལོ་
 ཏྲག་བར་བ་ནི་བ་ཟིའི་སྒྲང་མ་འདྲུ་འགོད་ལ་ཅེན་པ་དང་འདྲ། གུ་ཉི་ཡར་ལ་འགྲངས་
 བས་སྟོན་བསྐྱེད་སྒྲུ་གཞས་གིག་སྒྲངས་པ་ན། ཞིང་ཁའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་
 གྲུ་ལེན་བྱས། དེ་ནི་གཡུལ་ངོ་ཞིག་མིན་རུང་། འོན་ཀྱང་འཛོན་ཐང་མངོན་ས་ཞིག་ག་ལ་
 མིན། མདུན་ན་སྒྲིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མགོར་ཞ་བའི་ཞིང་ས་འགའ་ཚུད་ཀྱིས་བརྒྱས་
 ཤིང་། ཁོ་ཚོའི་རྒྱབ་ན་སྒྲིམ་མ་དང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐང་མར་བརྟལ་བའི་ལོ་ཏྲག་ཚུན་
 བོར་སྒྲམས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དགུ་ནས་མཐའ་སྒྲོར་ལ་བལྟས། ཡུལ་ལྗོངས་ནི་
 ཅི་འདྲིའི་ལྷ་ན་སྒྲུག་པ་ལ་ཨང་། སྒྲབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་བསྒྲངས་སོང་། ཉེ་མཐའི་ལྗོན་
 ཤིང་གི་གསེབ་ན་མི་ཆ་མེད་ཅིག་གུ་ཉི་ལ་མེ་མདའ་གཏད་ནས་ཡོད། མི་ཆང་མ་སོ་ནམ་
 ལ་བྲེལ་བས་གཅིག་གིས་ཀྱང་རིག་མ་སོང་།

"སྒྲོ་བོ། སྒྲོ་བོ། མི་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་མེ་མདའ་འཕེན་གྱི་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་གིས་འུར་བརྒྱབ། གུ་ཉི་མཐོ་ཆད་རང་འགེབས་ཐུབ་པའི་སོག་མ་བྲེགས་མེད་པ་
 ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྒྲུངས། ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་དང་དམེ་ཚུད་བྱུང་བས་འགོ་དཔོན་གྱིས་རྒྱན་དུ་
 དོགས་ཟོན་བྱས་པ་རེད། ད་ལན་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐད་གའ་བོ་བཀྲོངས་ཟིན་པས། གུ་ཉི་
 བོ་ཁོ་ཚོའི་བཀྲོང་བྱར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དམེ་སྒྲོང་མཁན་གིས་འཕེན་ལ་མ་སོག་པ་དང་

འབྲོ་ཅིས་བྱས་པ་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་མཚོན་ཆ་ཞིང་ཁར་ཐོགས་པའི་མདའ་སྐྱེན་པ་
འགས་ཁོ་ལམ་སང་བསད་པ་རེད། ཉིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་། སྡེ་མི་ཚོས་དགྲ་རན་གཤོག་
ཀས་ཤ་ལན་ལེན་ངེས་ཡིན་པ་གོ་ནས་སོ་བ་བཞག་གཏམ་དཔེ་ལ། "དགྲ་འཐབ་ཡ་མེད་
ན་མ་མོ། གཏམ་ལན་པ་མེད་ན་སྐྱགས་པ།" ཟེད།

མི་ལུས་ལངས་པ་ནས་བཟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་པའི་ག་ལན་ལེན་རྒྱ་རང་
མགོར་ཞེ་ཡོད་པ་གོ་ཟུང་། གཤོག་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་དམེ་ཕྱོད་ནི་མེ་རི་ཞིག་དང་འདྲ་ལ།
ནམ་ཚོད་འཕྱར་རྒྱ་ཡིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཤད་དཀའ། སྡེ་འབྲི་ཞིག་ལ་འཕྱར་རྒྱ་ཁོ་
ཐག་རེད། སྟོན་བསྟུ་བྱེད་པ་ལོགས་སུ་བསྟུར། ལོ་ཏྲག་ནི་རུལ་འགོ་ལ་དེའི་སྟབས་ཀྱིས་
ཉིང་མའི་ལོར་མི་རྣམས་ལྟོགས་ཀྱིས་གཟིར་རྒྱ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཚོའི་དགྲ་བོ་ཡང་
སྐྱབས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོའི་སེམས་གསོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནས་མེ་
མདའ་དང་རལ་གྱི་ཕྱིས་པ་དང་སྟེང་ལ་སྐྱམ་བྱུགས་ནས་གཞོལ་ཐབས་བྲལ་བའི་འབྲུག་
ཕྱོད་ལ་ཉེར་བསྟོགས་བྱས་པ་རེད།

བྱིས་པ་དག་གིས་རྒྱན་དང་འདྲ་བར་ཕྱོད་འཛོལ་རོལ། ལྷགས་གཞོང་ནི་ལོ་ན་
བཅུ་གསུམ་ལས་མ་སོན་ཀྱང་མིག་སྒར་བཅར་བའི་གཡུལ་ངོར་སེམས་ཁྲལ་བྱས་ཡོད་
པར་སྤང་། ཁོམ་ལོང་རེ་བྱུང་ན། ཁོ་གྲུ་ཉེའི་ཁྱིམ་དུ་མེ་མདའ་འཕེན་རྒྱལ་དང་འབེན་ལ་
ལེན་རྒྱལ། རལ་གྱི་བརྟར་རྒྱལ་སོགས་འདྲི་བར་བྱིན། ཨ་པའི་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་
བཟུང་ནས་སྦྱོང་བརྟར་བྱས། མི་འགྲངས་པར་ཁོ་ནི་མདའ་སྐྱེན་པ་དགའ་བཟང་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་པ་དང་གང་སར་ཨ་པའི་མཚོན་ཆ་ཁུར་ནས་སོང་ཞིང་། སྡེ་བའི་རྩོན་པ་གཞོན་ཤོས་
སུ་གྱུར་པ་རེད། ཨ་མ་ཡང་ཞོར་ལ་སེམས་དྲོ་སོང་། གཞན་ལ་ཤ་མེད་དུས་ན་ལྷགས་

གཞོན་ཚང་ན་དམར་དྲི་གི་ལི། གྱིས་པ་རྣམས་གྱིས་མཐར་གྱིས་ཁོ་ལ་བརྟུང་པས་ཁེར་ཆད་
དུའང་མ་ལུས། མི་འགྲངས་པར་འཛིགས་མེད་གི་གོ་ས་སྤངས་ནས་གྱིས་པ་རྣམས་གི་སྒྱ་
བོར་གྱུར།

སྒྱེས་པ་རྣམས་ཁོ་ཚོའི་ས་ཁོངས་དང་ལྷ་ར་གཤོག་ཀ་བར་གྱི་བཙན་ཇོང་ཞིག་ཏུ་
རེས་མོས་གྱིས་སོ་བ་བྱེད་པར་སྦྱིན་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་འོར་མ་འགའ་ལ་སོ་བ་
བྱས། སྒྱེས་མ་ཚོས་བྱིམ་གཞིས་བསྐྱངས་པ་རེད། བཤད་སྒོལ་ལ། "ཐབ་སྤེང་ལ་ལྷ་མ་
བཞག་ན་དག་ལྷ་མི་འཁོར། སྒྱེས་མས་མཚོན་ཆར་ཐུག་ན་དག་མི་འོན།"ཟེས།

ལོ་གཞུག་མར་མི་ཚང་མས་ཕྱང་ཟད་ཤ་སྟོད་པ་དང་བྱེས་སུ་སྒྲོ་ཐོག་འཛོམས་ཤིང་ཆ་མ་
བཏུས། དུས་ཆེན་འགའི་དགའ་སྟོན་ལའང་རོལ་པ་རེད།

རྒྱན་ལྷན་མིན་པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ལྷགས་གཞོང་རི་དྲགས་རྩོན་པར་ཕྱིན་ཀྱང་
མགོ་ཐོག་ལག་བཞག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་པད་མ་དཀར་པོ་དང་མགོན་པོ་ཡག་གཉིས་བཅན་
རྩོང་གི་ནང་དུ་གྱུང་རྩ་འབྱུང་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད། ཉིན་དེ་ཁོ་
ཚོ་དེ་ག་ནས་ཉིན་མ་གསུམ་པ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། "དེ་རིང་ཉིན་མ་
འདི་ཅི་འདྲའི་ཐབས་རྟུགས་རེད་ཨང་། རི་དྲགས་ཚང་མས་ང་ཐོན་པ་ཤེས་སོང་བ་འདྲ།
ངས་རི་བོང་གི་རྩ་མ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་མ་སོང་།" ཞེས་མ་ནེ་མུན་ནེ་ཞིག་ལ་བ།

མགོན་པོ་ཡག་གིས་རྩ་དཀར་ཡོལ་གང་ལྷག་ཞོར་དུ་"པ་བཟང་གི་ལུ། དེར་ཅི་
སྟོན། ང་ཚོར་ད་རུང་སྐྱ་ཟས་སྐྱ་ཆུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། རི་དྲགས་གཏན་དུ་སྐྱུང་ག་ལ་
ཐུབ། ང་ཚོས་སང་ཉིན་བརྒན་པས་ཚོག་"ཅེས་ལ་བ།

སྐབས་དེར་པད་མ་དཀར་པོ་ཉད་ཀྱིས་འགྲེངས་ནས་ཉེ་མཐའི་དེའུ་འབྱུང་ཞིག་
སྟོན་ཞོར་དུ་"ལྟོས་དང་། ཅིག་འགྲུལ་བཞིན་འདུག"ཟེར།

པད་མ་དཀར་པོ་འགྲམ་དུ་ལངས་སྐབས། མགོན་པོ་ཡག་གིས་རང་ཚོད་མེད་
པར་མེ་མདའ་ལག་ཏུ་བླངས།

"རྟུག་ཤ་ར། ཁྱོད་འདྲོགས་པ་ཨ་ཡིན། ཤིང་སོང་བ་ཅི་རེད། མེ་མདའི་ཁོག་ལ་

མདེལ་ཞོགས། ཁོ་ཐག་ལ་དག་ཡ་པོ་ཚང་གི་མི་རེད། "ཅེས་ལབ་བཞིན་དུ་མདེལ་པོ་བྱང་
དུ་དོད།

ལྷགས་གཞོང་ཏག་སེ་ལངས་ཤིང་པད་མ་དཀར་པོས་སྟོན་པའི་སྤྱགས་ལ་
བཏྲས། མི་བཙུ་ཤོག་ཅིག་ཁོ་ཚོའི་སྤྱགས་སུ་ཁ་བྱག་ཏུ་བཅར་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ནི་རྒྱང་
གིས་བདས་པའི་ལོ་མ་ལྟར་འདར་བྱང་བ་དང་ཅི་བྱབ་ཀྱིས་བརྟན་པོར་ལངས་ཅིས་དང་
ཞེད་སྤང་སྤེད་ཅིས་བྱས། རི་དྲགས་མང་པོ་བསད་ཀྱང་མགོ་ནག་མི་ལ་མེ་མདའ་འཕངས་
མ་ཐོང་། ཁོ་ཙུ་ལུམས་ནས་ཐང་ལ་བསྐྱད། པད་མ་དཀར་པོས་"ཁྱོད་འཆི་འདོད་པ་ཨེ་
ཡིན། མགོ་བསྟོད་དྲགས་ན་གཞན་གྱིས་ཁྱོད་བོད་འབེན་ལ་ལེན་རྒྱ་རེད།"ཅེས་སྒྲིས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ང་ཚོས་ངོ་མས་མེ་མདའ་འཕེན་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།"ཞེས་
དྲིས། རོ་མདོག་སྒྲ་ཐ་ལེ།

"དེ་བཤད་དགོས་སམ། ཁྱོད་རང་འཆི་མི་འདོད་ན། ཁོ་ཚོ་རི་བོང་གི་ས་ལ་
བཞག་ནས་རྩོན་དགོས།"ཞེས་དགོད་བྲོ་བའི་རང་ལབ།

ཡོད་ཚད་སྒོ་བྱར་དུ་འཇམ་ཐིང་ངེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྤྱིང་རྩ་ལ་ཉན་
ནས་བསྐྱད། ཁོ་རང་འཇིགས་པའམ་ཡིད་ཚྭས་པ་རེད། ཁོ་རང་ལའང་གསལ་ཁ་མེད།
གང་ལྟར་ཀྱང་ཁོ་ལ་འཆུབ་ཆ་ཆེན་པོ་ལངས། ཨ་མས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ལག་དམར་ལ་
ཉན་ན་གི་བོའི་རྣམ་ཤེས་ཕྱིར་ལོག་ནས་དཔེ་བོར་འཆི་རེག་བར་དུ་མནར་གཅོད་ཆ་པོ་
གཏོང་བ་རེད།

ཁོ་ཡིས་བསྐྱངས་གྲོགས་གཉིས་ལ་བཏྲས། ཁོ་གཉིས་ཀ་ལྟན་ཆགས་སེ།
ཉམས་ཐོང་གིས་ཀྱང་བཀའ། གཡུལ་ངོ་མང་པོ་ནས་དམར་འཛིང་བྱས་ནས་མི་རྣམས་

གྲིས་དཔའ་རྩལ་ལ་ཁ་ལྟ་བུ་དྲིད་གྱི་ཡོད། དགྲ་བོ་རྣམས་ཉེ་ས་ནས་ཉེ་སར་ཐོན་ཞིང་ལུགས་
 གཞོང་གིས་ཐག་ཆེས་ཉེ་མཁན་དེའི་སྤྱི་བོ་བོད་མིག་ཏུ་སྤངས། མི་དེའི་ཁྲད་པ་འགམ་རྒྱ་
 བེ་ལས་སྤྲོ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུལ། ལག་མཐིལ་ལ་རྩལ་རྒྱ་ཅིམ་ཅིམ་དུ་ལངས། ཁོ་རང་གི་ཨ་ཕ་
 བཞུགས་མེད་པ་ཡིད་ལ་བྱུང། གཏེ་རན་དེ་ཆོའི་སྤྲབས་གྲིས། ཨ་མ་མོ་ལོ་ཉེར་བདུན་གྱི་
 ཉེར་ནས་ལུགས་མོར་ལུས། ཁོ་མོའི་ན་རྩ་རྣམས་གྲིས་ད་རུང་བཟའ་མགོ་ལུས་འཛོམས་
 པའི་འཆོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིད་ལ་ཤར། སྤྱོ་རྒྱག་ཅིག་ཏུ། ཁོ་ལ་མི་དེ་ཆོའི་ཁྲད་པ་
 གཏོར་འདོད་ཆེན་པོ་སྤྲེས། ལུགས་གཞོང་གི་མིག་རྩ་དམར་བོ་འབྱུང་ཞིང་པད་མ་དཀར་
 པོར་ལྟ་བཞིན། མེ་མདའ་འཕེན་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ལ་གྲགས་འབྲལ་མེད་པར་བསྐྱུགས།

"ཁོ་ཆོ་ཐག་ཉེ་སར་བཅར་ན་གཅིག་ཀྱང་འཆོར་ནི་མ་རེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་
 པོས་སྐད་མགོ་དམར་མོས་ཁེར་ལབ་འདྲ་ཞིག་བྱས། ལུགས་གཞོང་གིས་གསལ་བོར་གོ་
 ཡང་སྤྲིང་ཁོང་དུ་མེ་དཔུང་འབར་ནས་སྐམ་པ་འཕེན་ན་བསམས། མཐའ་སྐོར་གྱི་མཁའ་
 དབུགས་ལྗིད་ཏིག་སེ། ལུགས་གཞོང་གི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཡང་ལྷི་མོར་ཉན། གདོས་ལྷི་
 མོ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོན་གྱི་ཡོད། བསམ་རྒྱུགས་མོ་ཡོང་བ་དང་མདའ་
 འཕེན་པའི་དུས་ཆོད་བཟང་ཤོས་མི་འཆོར་བར་རང་ཆོད་རང་ཐིག་བྱས།

ལུགས་གཞོང་གིས་ "པང་སེ" བཏང་བུང་། གནམ་ས་ཡོམ་པའི་མདའ་སྐད་
 མཁའ་དབུགས་སྤྲུག་པོ་ཉར་གྲིས་བརྟོལ་ཏེ་རྒྱང་རིང་ལུང་བའི་ཁུགས་སུ་འབྱུམས། དེ་
 གར་རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀ་ནི་ཞི་བདེ་བཅོས་མ་ཞིག་གི་ཁྲོད་དུ་བྱིངས་ནས་ཡོད། མགོ་
 བག་མིས་བོད་སྐད་ནི་ཉེ་སྐོར་རི་ལུང་འབྱུམས་པའི་རྩོན་པས་འཕངས་པ་རེད་བསམས་ཏེ།
 རང་མགོར་ན་བའི་ལས་སྐལ་ལ་བྲེལ་ནས་སྤྲང་མེད་དུ་བསྐྱུར།

མདེལ་ནི་ཐོགས་མེད་དགྲའ་ལ་ཡལ་ནས་འབེན་ལ་མ་ཐོག་བས་མི་ཆད། གདོང་གི་དག་པོར་ཉེན་བརྟེན་བརྟེན་སོང་། བད་མ་དཀར་པོ་དང་མགོན་པོ་ཡག་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་འབྲུགས་པའི་རང་ཁོ་ལ་བལྟས་ཤིང་། ཁོང་ཁྱོས་བཀའ་ལ་ཉེ། དེའི་ཕུར་མགོན་པོ་ཡག་ལུས་པོ་ནང་དུ་འབྲིལ་བ་ལྟོ་འབྲེ་སྐྱུལ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་སོ་བཏབས་པ་དང་འདྲ་བུ་འདྲ་ལྷོད་ཆོག་གཉིས་བཀའ་ལོང་མེད་པར་གན་རྒྱལ་དུ་འབྱེལ་སོང་། ཁོ་གཉིས་བཅ་པོ་ཤིང་ཐོར་བལྟས་ནས་ཉན་སོང་། མགོན་པོ་ཡག་གི་གཉའ་བར་ལས་ཁྲག་རྩོན་ཅ་ར་ར། ཤ་འོད་ཁྲག་གི་རྩིང་བུ་རྩིང་ཆེན་རྩིང་ཆེ། མགོན་པོ་ཡག་དེ་ལྟར་ལྟར་ལམ་དུ་བརྒྱུངས།

བད་མ་དཀར་པོས་གྲགས་འབྲུལ་མེད་པར་གྲོགས་པའི་བཅ་པོར་བལྟས། མིག་རིག་རིག་ཡང་དཔའ་རྒྱུད་ཅིག་རང་གི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ལྷུང་། ལྷགས་གཞོང་བཅ་པོ་རྩིང་ཤིང་རྩིང་ཡིན་པ་དེའི་རྩིང་ནས་ཅོག་ཕུར་བསྐྱད་ནས་སྦྱང་། སེམས་སུ་མི་ཤར་དགྲ་ཤར། མགོན་པོ་མེད་ཆེ་འདི་རྩིང་མགོའི་ཐུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཅི་རེད། མདེལ་རིལ་མ་དེས་ཉེན་བརྟེན་མི་གཏོང་བར་སློག་ཀྱང་ལེན་བྱུང་། བྲིགས་བྲིགས་མེད་ན། ཆོ་སློག་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་རྩིང་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཐང་ཡང་ལྟན་པ་རེད།

སྐར་མ་འགའི་རྩིང་བཅ་པོ་རྒྱལ་ལ་ལེན་ཞོར་དུ། བད་མ་དཀར་པོས་"ལྷགས་གཞོང་། བྲིམ་ལ་འགྲོ།"ཞེས་ལབ།

"བྲིམ་ལ་འགྲོ། རའི་ཡ་ཡུག་ཆ་པོའི་དབང་གིས་མགོན་པོ་ཡག་གོངས་སོང་། ང་བྲིམ་ལ་མི་འགྲོ། ང་ཕྱར་མ་མིན། རང་གི་སློག་སྒྲ་དགོས་ཀྱང་ངས་རོ་སྦྱོན་ལེན་རྒྱ་ཡིན།"ཞེས་སྒྲོ་རྩིང་བཏན་པོས་ལན་བཏབས།

"ཁྱོད་མི་ལན། མི་ཞིག་ལན་དགོས་ན། ང་བད་མ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱོད་

མ་ཡིན། ཁྱོད་ད་རུང་གིས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་འདར་རྒྱལ་པ་བཟང་མོད། འོན་ཀྱང་རང་གི་སྒོ་ཅུལ་འདོན་རྒྱ་བརྩེད་མི་ཉན། "ཞེས་པ་དམ་དཀར་པོས་བྱིས་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁར་དེ་སྐད་བཤད།

ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ཐུང་ལ་འཇམ་ཐིང་དེ། མ་འགྱངས་པར་ཁོ་གཉིས་སྡེ་བའི་ནང་དུ་འབྱོར། སོ་རོག་འགས་ཉ་ལེ་ཉེ་ལེས་བྱ་ལྡིང་བརྒྱབ་རྩེས་སྐད་འཆོར་བཞིན་སྡེ་བའི་གོང་ལ་རུབ། ལྟས་ངན་པ་ཐོག་མར་བྱ་ངན་སོ་རོག་གིས་སྟོན་ཟེར། སོ་རོག་ནི་ཐན་བྱ་ལ་གོ་བ་དང་། སྡེ་མི་ཆོས་སོ་རོག་གི་འཛེར་སྐད་གོ་བ་ན། གཅིག་རྩེས་གཉིས་མཐུན་གྱིས་སྒྲོར་བྱུང་ནས་སྒྲེས་པ་གཉིས་པོ་དང་བཅའ་པོའི་མཐའ་ནས་བསྐྱོར། ཆད་པོ་འགས་ད་རུང་པ་དམ་དཀར་པོ་གྲོགས་པོ་མེད་བཞིན་དུ་ཕྱིར་ལོག་པར་གཤེགས་པའོ།

སྡེ་མི་ཆོ་གཤེགས་པོའི་ཉེ་དུ་ཁེར་རུ་མ་ཨ་མ་རྒན་མོར་སེམས་ཁ་གསོ་བར་ཕྱིན་དུས་ན་སོ་རོག་ཅུང་ཟད་དབེན་པར་གྱུར། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་མ་གྲགས་ལ་རང་ལ་བཞོད་སྒོམ་ཅིས་ཀྱང་བྱེད་མ་ཐུབ། གྲང་རྒྱུང་བྱང་མས་ཁོའི་གདོང་ལ་ཁབ་ཅེ་བཞིན་དུ་གཅོས་སོང་། མགོན་པོ་ཡག་གི་འདས་རྒྱུན་གྱིས་ཁོའི་སེམས་སུ་གསུབ་ཐབས་མེད་པའི་མྱ་ཁ་བཞག།

མི་གཞན་པས་སྤྱ་ཡངས་གདོང་ཡང་དེའི་སྤྱབས་གྱིས་མི་ནོངས་ཅན་གྱིས་ལྷག་དུ་ཁོག་སྤྱག་བྱེད་འགོ། ཅིག་གིས་མི་དགེ་བ་ཞིག་ལས་ཟིན་ན། འགྱོད་བཤག་བྱས་ནས་དངོས་གནས་དག་འབྱུང་བྱེད་ག་ལ་ཐུབ།

ལག་པ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས། "ངའི་སྡིང་ཕྱག་རང་གིས་རང་ལ་སྤྱག་མ་སྤྱུལ།" ཞེས་ཨ་མས་ལབ། རོ་སྡིང་རྩེས་ཁེངས། "དེ་བྱས་

ནས་གོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚོད། ངའི་སྒྲིང་ལྷག བམ་ཁ་ལས་བསྐབ་བྱ་ལེན་དགོས།"

ཡིད་སེམས་དྲོ་བའི་སྒྲིང་དེ་གོ་བ་ན། ཁོ་ཞེ་གཉིད་ནས་མྱས། མིག་ཚུ་ཐོ་ལ། ཁོའི་
བསམ་པའི་ནང་། གཞལ་མཐའ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཁོ་ནི་ཁེར་ཆད་དུ་ལུས་གིང་། དོན་
དག་ཡང་བ་དེ་ལས་ཐར་རྒྱའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཁོ་ལ་མེད་པར་སྒྲམ། ཨ་མ་ནི་
ནམ་ཡིན་རུང་ཁོ་རང་དང་སེམས་ཐོག་སེམས་ཡིན་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གདིང་ཚོད། ཁོ་
རང་གི་འཇིག་པ་མེད་པའི་རྒྱབ་རྩ་བཀའ་མོ་ཨ་མའི་སྟེང་ལ་ཁེན་རྩིས་བྱས་པ་ན་འགྲེལ་ནས་
བརྒྱལ་སོང་ངོ་།

ཕྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་སང་པ་ན། ཨ་མས་ངོ་སྤྲིའི་མདུན་དུ་ཅོག་པར་བསྐད་དེ་
སྐབས་འཇུག་ཁྱུ་ཡི་ཡོད། རྟོན་པའི་སྤྱི་མདུན་གྱི་ཨ་མ་བཞུན་མོས་སྤྲིང་སྤྲུག་གི་དོན་དུ་
ལྷག་བསམ་གྱིས་སྟོན་ལམ་རྒྱག་པ་མཐོང་ནས། ལྷགས་གཞོང་གི་མིག་གོང་མཆི་མས་
མེད། ལྷགས་གཞོང་སྤྲིང་བཞེན་པ་ཐོས་ནས། ཨ་མས་འཕྲལ་དུ་"གཅེས་སྤྲུག་ ཁྱོད་སང་
སོང་། ད་ཁྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ།"ཞེས་སེམས་འཆིག་གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཨ་མ། རྒྱ་ རྒྱ་ ང་སྟོན་གི་"ཞེས་ལབ།

ཁོ་མོ་རྒྱ་ལེན་དུ་འགྲོ་ཁར། "གཅེས་སྤྲུག་ མ་འགྲུལ། ངས་འབྱེད་ཡོང་། ཟ་རྒྱ་
དེ་ཨེ་དགོས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཟ་མ་མ་ཐོས།"ཞེས་དྲིས།

པད་མཆོ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་རྒྱ་དཀར་ཡོལ་གང་སྟེང་བའི་སྐབས་སུ། ཉིན་
ཐོན་ཅོང་བདུན་གསུམ་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་མལ་སའི་ནང་ནས་
ཕྱི་ལ་མཆོངས། ཨ་མར་འགོག་ཁོམ་མ་བྱུང་གོང་། ཁོ་སྤྲིང་གི་ལ་ན་གནས་པའི་གྲུ་ཉེ་ཆོང་
དུ་བྱ་བྱོར་དུ་བརྒྱགས་ནས་སོང་། སྤྱིས་པ་ཆོང་མ་གྲུ་ཉེའི་མཐའ་སྟོར་དུ་ཁ་རུབ་ནས་ཁོའི་
བཀའ་གསུང་ལ་ཉན་བཞེན་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་མི་ཆོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅོངས་ཏེ་པད་མ་
དཀར་པོའི་ལོགས་སུ་འགྲེངས་ནས་བསྐད། གྲུ་ཉེས་བཀོད་འདོམས་བྱས་ཆོང་པ་དང་།
ལྷགས་གཞོང་དང་གྲུ་ཉེ་མ་གཏོགས་སྤྱིས་པ་ཆོང་མ་བྱུང་སོང་། གྲུ་ཉེས་"འདི་གའི་རྒྱན་
གོན་ཉ་ཉིག་སྤྲུང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུག་ན་ཡོད།"ཅེས་གདམས།

ལྷགས་གཞིང་གིས་རང་ཉིད་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་བསྐྱེད་ས་གཅིག་ཏུ་གཡུལ་ངོར་
ལྷགས་མི་དགོས་པ་ལམ་སང་རྟོགས་པ་ན། "ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་དབྱ་བའི་མགོ་བོ་
འབྲེག་ཏུ་འགོ་ན་འདོད། ད་ཅེས་ངས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་གསུང་དང་ལེན་བྱེད་ཁོ་ཐག་
ཡིན།"ཞེས་ཁྱབ་བྱས།

གྲུ་ཉེ་དྲའི་འཕོངས་ལ་བསྐྱོན་ནས་གཞན་གྱི་བཟླ་ལ་མདའ་བཞིན་འཕུར་ཞོར་དུ་
"ཕོ་རབ་ཁྱོད་ལྟ་བུ་འདི་ག་ནས་ཀྱང་དགོས་མཁོ་ཆེ། སྤང་དབྱས་ང་ཚོའི་བྱལ་ནས་སྡེ་བ་
ལ་ཆོལ་ན་ཐང་། ཉིན་ཞག་མེད་པར་བྱ་ར་གང་བཟང་བྱེད་དགོས།"ཞེས་ལབ།

ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ལྷགས་གཞིང་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་གཅིར་སོང་། ཏ་
ཕོ་འདུར་འདུར་བྱས་ནས་ས་རྒྱལ་ལངས་པ་ཡང་རྒྱུད་འགོས་སུ་གཡོས་ནས་དེངས་སོང་།
འཕྲང་ལམ་གྱི་གྲོག་དེ་ཡང་བསྐྱར་མིག་ལམ་དུ་གར་བྱུང་། ཁོ་རང་དེ་གར་འབྲེངས་པའི་
སྐབས་སུ་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་པའི་ལམ་འཕྲང་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསོན་ཉམས་མེད་པའི་རང་
མདོག་གར། མི་རབས་དུ་མའི་རྗེས་སུ། མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་རུང་རང་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་
རྐང་རྗེས་དེད་སོང་།

སྐྱེས་པ་རྣམས་གཡུལ་ངོར་སོང་། སྡེ་བའི་ནང་དུ་ལས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད། གན་མོ་
དག་གིས་མིག་རྒྱུད་ཚོད་པའི་ལམ་དུ་བལྟས་ནས་སྐྱེས་པ་ཚོ་བྱིར་ལོག་པར་སྒོན། གོ་རྒྱ་
བྲགས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། ཉིན་གྱི་ཁ་ལོ་འཁོར་བ་ནི་གདོས་ཀྱིས་བསྐྱད་པའི་འབུ་སྐྱོགས་
ཤིག་དང་གཉིས་སུ་མེད། ཐ་ན་ཐན་ལྷས་ཀྱི་སྐྱེལ་མ་ཕོ་རོག་དག་ཀྱང་སུན་སྤང་སྐྱེས་ཏེ་
གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་སོང་བ་དང་འདྲ། ལུང་བ་དེ་ཡང་ཡེ་རེ་སྐྱག་སྐྱེད་ཅིག་དང་འཇམ་
ཐིང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་། ལྷགས་གཞིང་ནི་ལོ་ན་བཅུ་བཞི་ལས་མ་འདས་མོད། འོན་ཀྱང་གྲུ་

ཉེའི་བཀའ་ནི་དང་ལེན་ནན་ཏན་བྱས། རྩེ་མོལ་ཐེབས་པའི་ངེས་པ་ཏ་ཅང་རྒྱུང་ཡང་།
དགོང་གུངས་ལ་ཁོ་ནི་ཉལ་མཐན་ཆེས་གཞུག་མ་ཡིན། དག་པོ་དག་ནི་རྒྱུང་གཡང་
གཤོག་ཀ་དང་འཐབ་ནས་མི་ཁོམ་ཡང་། ཁོ་ཡིས་རྣམ་རིག་བསྒྲིམས་ནས་སོ་བ་ཏན་ཏིག་
བྱས། འཇུག་སྒྲིན་རི་འདྲ་འདྲ་ཞིག་འོར་གྱིས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མ་འདོད།

གཤོག་ཀ་གཉིས་བར་གྱི་འཇུག་ཅོད་ལ་ལོ་ཁྱུད་མོ་ཞིག་ལོན་སོང་། ཉིན་ཞིག་
བྱ་ར་བྱེད་དུས་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལུས་པོ་རྟ་རུ་ལྷུང་བའི་སྒྲིམ་བཞི་སྒྲོར་ཞིག་གིས་ཤ་
ཟད་རུས་ཟད་གྱི་ཞོན་པ་ཁྲིད་དེ་སྤེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་སྒྲིག་བཞིན་པ་མཐོང་། བེམ་པོ་ཞོན་
པའི་འཕོངས་ན་མང་བ་ཡུགས་མོ་དང་དུ་ལྷག་སྤར་བས་ཀྱང་རེ་མང་ཡིན་པའི་ལྷས་སུ་
ཐོན། མགོ་ནག་མིས་ཅི་བྱས་ལས་ལ་སྤྲུག་གི་མཆི་མ་ཕོད་མོད། འོན་ཀྱང་མིག་རྒྱས་ད་
སོང་བ་ན། སྤྲིག་སྒྲིབ་གྱི་ལས་སྒྲོར་སྤར་སྤས་སུ་མཆི་མ་མེར་བཞིན་བསྒྲེད་པ་རེད།
ཐངས་དེར་ལྷགས་གཞོང་ཆག་འཛིག་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར།

མི་ཁྱུ་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་བལྟས་ན། དོན་དག་སྒྲི་གཡང་
བ་རེ་བྱུང་སོང་བ་འདྲ། སྒྲིམ་པ་ཆོ་གཡུལ་ངོ་ནས་ལོག་ཐངས་རེར། ལྷ་ཉེས་རང་གི་ཏ་
རྒྱུང་མོད་ལ་ཞོན་ནས་ཟིལ་ཉམས་དོད་པོས་འཁོར་མའི་སྤྲ་བོ་བྱེད། ཁོ་རང་དང་རྒྱུ་མ་
འབྲེས་པའི་ལྷ་ཉེ་ལ་སྤྲང་རྒྱ་མེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཆོར་བྱུང་། ལྷ་ཉེ་ཏ་ལ་བསྒྲིན་མེད་
པར་འཕོངས་ལ་དམ་པོར་བཀྲིགས་ཡོད། འཁོར་མི་ཆོ་ཉམས་ཐག་པར་མ་ཟད། བཅིབས་
པ་ཡང་རྒྱུད་ཏེའི་ཉམས་གྱིས་བསྒྲོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན། གདོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་ཐམས་
ཅད་ནས་བྱིངས་ཏེ་ཁོ་ཆོ་ཆང་མ་ས་རྩལ་གྱིས་ཁེབས་པའི་གཞི་མར་འཐས་བཞིན་པ་འདྲ།
རྒྱུང་འཇུག་རང་གེད་ཆ་བོ་ཞིག་གིས་ལུས་ཟུངས་ཟད་པའི་མི་ཁྱུ་མཐར་གྱིས་བསྒྲོད་པ་དེ་

གཞུང་བཅད་ནས་ས་རྩལ་ནག་ཐིབ་ཅིག་གི་འོབས་སུ་བཅུག། རོལ་རྒྱག་གི་རྒྱུང་དེ་ལ་སུས་
ཀྱང་མི་བྲེལ་བར། འདར་ཡོམ་ཡོམ་གྱི་སྒེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བྱ་བྱོར་དུ་གཏུགས་ཡོང་།

ཕྱི་ཉིན། སྡེ་མི་ཚང་མ་སྡེ་བའི་མ་ཁི་ཁང་གོག་པོ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་འཛོམས། མི་ཚོགས་
 ཤིག་གིས་ས་འདི་གན་མེད་པར་སློང་མོལ་ལམ་རྩོད་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གཤམ་ཁ་གཞན་
 ཞིག་ན་སྤྱིས་བུ་ཚོ་ས་གདན་ཐེད་པོ་ཞིག་གི་སྤྱིང་དུ་སྤྱིལ་ཀྱང་གིས་བསྐད་ཡོད་ཀྱང་ཁ་
 སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་རིག་རིག་ཏུ་ལྟ་བཞིན།
 མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ཁ་གྲགས་པར་བསྐྱབས།

"ཁ་མི་གྲགས་པས་གོ་ཅི་ཚད། ད་རུ་ཚོ་བརྒྱད་ཀྱི་འགོ་བདག་འདི་ན་ཡོད་པ་
 མིན་ནམ། ཤོད་རྒྱུ་འོ་བས་པ་སྤུལ་ཡོད།" ཅེས་སྤྱིས་པ་ཞིག་གིས་ངར་གཏམས།

"དོ་ཇེ། ཁྱོད་ལ་གང་དགོས་མི་ཤེས་རྒྱ་ཅི་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་འདི་ཡུན་རིང་དུ་
 སེམས་སྤྱོད་བཞགས་པ་མ་ཡིན་ནམ།" ཞེས་ལུང་བ་ཚོ་བའི་འགོ་དཔོན་དོ་གོར་གྱིས་ལན་པ་
 གྲུན། ཁོ་ཅི་གྲུ་ཉེའི་ལས་རོགས་དོ་རྟག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་གྲུ་ཉེ་ལ་རུ་ཚོ་བརྒྱད་པོ་གོར་བུར་
 བསྐྱེལ་ནས་མངའ་འབངས་ཚོ་ལྟ་ར་གཤོག་ཀའི་གནོད་ལས་བསྐྱོལ་རྒྱུའི་ཁ་ཏ་བྱས་པ་
 རེད། ད་གཤོག་ཀའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གྲུ་ཉེ་གྲོངས་སོང་པས། མངའ་བདག་གཅིག་
 གི་འབངས་སྤུ་གོར་བུར་གནས་འདོད་པའི་ཚོ་དཔོན་འགའ་ལས་མེད་སོང་། གྲུ་ཉེ་རུ་ཚོ་
 བརྒྱད་པོའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་དུས། རུ་ཚོ་སོ་སོའི་འགོ་དཔོན་གྱི་དབང་ཤེད་མང་ཆེ་
 ཤོས་བྲི་སོང་བས། ཁོ་ཚོས་དོན་རང་རྒྱས་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་གྲུ་ཉེ་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཅི་དགོས་
 བྱས་ཀྱང་། ཞེ་ནས་ཁོ་ལ་ཞེ་སྤང་བཟུང་ཞིང་དབང་ཤེད་ལྟོས་འཛོག་གིས་ལྟག་ཏུ་ཆེ་བའི་

ཚོད་པོན་དུ་རོལ་ངས་རྒྱག་པར་རེ།

ཡང་ཚོད་པོན་གཞན་ཞིག་ཡར་འགྲངས་ནས་"གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་སོང་ན། ང་ཚོ་
སེམས་ཁ་མཐུན་རྒྱ་མ་རེད། ང་ཚོ་སྔོན་ཆད་ལྟར་དུ་རང་མགོ་བཟུང་ན་ཅི་མི་རུང་།"ཞེས་
ལབ།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་གྲུ་ཉེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་རུ་བར་རུ་ཚོའི་འགོ་བར་བཞོད་
པས་དེ་གར་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་བྱིས་པ་ཞིག་གི་ཁ་ལ་ཉན་མཁན་མེད་པ་གསལ་བོར་རྟོགས་
པས། ཁ་རྒྱག་གར་བསྐད། འོན་ཀྱང་ཚོད་པོན་གཞན་པ་འགས་རྒྱུད་གཡང་གཤོག་ཀ་ཁ་
ཐོར་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཐོས་པ་ན། གཤོག་ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཁོ་དབང་ཅི་
ལྟ་བུ་ཞིག་རེག་ཟིན་པ་སྐྱེས་པ་སེམས་མེད་ཁོག་གཏུག་དེ་ནམས་ལ་ཤེས་སུ་འཇུག་འདོད་
སྐྱེས།

གྲོས་མོལ་ནི་དུས་ཚོད་བཞི་ལ་མུ་རུ་བསྐྱངས་ཀྱང་གྲོས་མཐུན་མ་བྱུང་། ཚང་
མའི་བསམ་ཚུལ་ནང་བཞིན་གྲོས་མོལ་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ལག་ཚྱད་ཀྱི་ཁ་ལ་གྱར། རོ་གོར་
བྱིས་སྐྱ་དངས་པའི་གྲུ་ཉེའི་འཁོར་འབངས་ངོ་རྟག་ཚོས་རོ་རྗེའི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚོ་ངོ་ཡར་
བཟུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕྱོགས་རིས་ཅི་ཡང་མ་བཟུང་། ཚྱོད་པར་ཁ་ལ་མི་བྱེད་པར་
སྒོ་བོ་ལ་མཐའ་མའི་གདུང་མཇལ་བྱེད་དུ་སོང་།

སྒོ་བོའི་བཅའ་པོ་སྒྲི་ཐེར་གྱི་ལོགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་པེ་བཏབས། ཁ་ཏིག་ཆེ་
བའི་མིག་ཚུ་ཁོ་རང་གི་ལྗིང་མཚམས་འཛོག་ལ་ཁད་ཀྱི་སྒྲིང་མགོར་འཛར། སེམས་གཙོང་
ཁ་མོ་ཡལ་བ་ན། "རང་གི་སྤེམ་མི་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་བྱེད་ནི་བྱམས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་དང་སྒྲ་མ་
ལྟ་བུའི་སྐྱབས་མགོན། བཅོམ་པོའི་གཉའ་མཐོན་དང་གཉོམ་པོའི་འགབ་སྐྱོར་རེད། དེ་ལྟ་

ནའང་། ལྷོས་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་སྒོས་མི་ཐོང་བའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཁྱེད་བྱང་ལ་
གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ཐ་ན་སྐུམ་བུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀའ་བས་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་འཁོར་
འབངས་ངོ་རྟག་ཅིས་པ་དག་གིས་བྱ་རྒྱུ་མ་འཁོར་གོང་སྐུ་གདུང་དུམ་བུར་གཏོང་ཅིས་
ཡོད། "ཅིས་སེམས་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ། མིག་མཐའ་མཆི་མས་བརྗེས།

རས་ཡོལ་ཡུག་གཅིག་སྒོ་ཁར་དབྱངས་འདུག་པ་དེས་ཁང་མིག་མག་མོག་ཏུ་
བཏང་ཡོད། ཉི་འོད་དྲོན་པོས་རས་ཡོལ་ངན་རྒྱལ་ཁ་སྐྱེངས་དགོས་པ་དེའི་ཕྱི་རོལ་ན་ཆམ་
ཆོམ་བྱེད་ཀྱི་གདའ། ལྷགས་གཟོང་གིས་དག་པའི་ཞིང་དང་དམུལ་བའི་ཁམས་ཀྱི་བར་ན་
རས་ཡོལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཨེ་ཡོད་སྟུམ། འགེབས་བྱེད་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བཅའ་པོར་ཡང་
བསྐྱར་ཕྱི་ལྟ་ཞིག་བྱས། རས་ཡོལ་ལ་གཏུགས་ནས་གཡོན་ལག་གིས་དེ་བཟུང་ཞིང་
གཡས་ལག་གིས་རལ་གྱི་སྒྲོར་མ་མི་བཀའ་པའི་རས་ཡོལ་སྟེང་དུ་གཡུགས། འོན་ཀྱང་
རལ་གྱི་སྒྲོ་བུར་དུ་དགྲུང་ལ་བཏེགས། ལྷགས་གཟོང་གི་མཆུར་ཆོས་ཀྱི་གཞོན་ཅུ་འཁུམ་
བརྒྱབ་པ་དང་དེའི་མུར་རས་ཡོལ་རྟགས་མོ་དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ལག་གི་ནང་དུ་རལ་གྱི་
ཐོགས་བཞེན་འདྲང་རྒྱག་གི་དཀའ་གཟར་དུ་ལྷུང་། ཁོའི་བསམ་པར། བཅའ་པོ་རང་ལ་ཡེ་
ནས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་བཅའ་པོ་འགེབས་བྱེད་དུ་བཅའ་བ་ནི་སྟིང་བོ་ཡོད་པ་
ཞིག་མ་རེད། མགོ་ནག་མི་བྱིངས་ཀྱིས་སྒྱི་ཐེར་དུ་མི་ལུས་སྤངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་མུར་
ཁོ་ནི་ཁང་བའི་མདུན་ན་ད་རུང་ཅོད་པ་བྱེད་མཁན་ཆོའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བྱུག་ཏུ་སོང་།

རབ་རིབ་ཀྱི་ཉི་མ་ཆོ་བ་འདྲགས་ལ་ཁད་དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཉག་ཁ་ལྷན་ནི་བ་དེར་
ཅེབས་བྱང་། མི་ཁ་ཤས་འབྲུག་མཆོམས་བཞག་ནས་ཐང་དུ་ངོ་བསྐར་ནས་ཡོད། མི་
གཞན་པ་ཆོ་རང་རང་གི་གྲོགས་པོ་ནང་མ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་ཁེན་མར་ཁེན་ཀྱིས་བསྐད་

ཡོད། དགུ་འདྲེན་མེད་པའི་བྱ་ཚོགས་ནི་སྤན་ཐུང་ཐོར་བ་ལྟ་བུར་སྤྲང་། རྩོ་གོར་དང་རྩོ་རྩོ་
གཉིས་ཀྱིས་ལུ་མཐུད་དུ་རྒྱག་རེས་བྱས།

"སྤྲོད། དགུ་བོར་ང་ཚོ་ཆམ་ལ་འབེབ་ཏུ་འཇུག་བསམ་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ང་འོ་འཐེན།

"ཁྱི་སྤྱག་ཁྱོད། ངའི་འབངས་མི་ཚོར་ངར་སྐད་འཐེན་མི་དགོས། ཁྱོད་ལ་དཔའ་
ཡོད་ན་ང་ཚོ་ཆང་མ་སོད་ཤོག དེ་མིན་སུ་ཡིན་རུང་ང་འགོག་མི་བྱུང།" ཅེས་རྩོ་རྩོ་ཡིས་ང་
འོ་སྤྱག་ཞེས་དུ་རྩོ་གོར་ལ་གཞུས། རྩོ་རྩོ་ནི་གཤོག་ཀ་ཉི་ལ་བོའི་ནང་གི་དཔའ་སྐོད་ཐོང་
འཛིན་ཞིག་ཡིན་པས་གཉའ་ཕྱིད་པ་ཅན་འདི་ལ་གཉེན་པོ་མེད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྩོ་རྩོ་ལ་འཁོན་བཅངས་པ་དང་ཤ་སྦྱིའི་འོག་ན་རང་གི་ཁྲག་
དོན་གདུ་བཞིན་པ་ཆོར། མི་ཆང་མས་སྦྱི་གཡའ་བའི་ངར་སྐད་ཅིག་ཐོས་པ་ན་འགོ་
མཆམས་བཞག་ནས་ཁ་སྦྱིར་འཁོར། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྩོ་རྩོ་འགོ་བོ་ལག་ཏུ་བཟུང་
ཡོད། མགོ་རྩམ་ལས་ཤ་འོད་ཅ་ར་ར། མགོ་བྲེགས་པའི་བེམ་བོ་ལྷགས་གཞོང་གི་ལོགས་
སུ་རྩ་འཁྱུམ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དམར་ནག་ཁྲག་མཐིང་རྩ་ན་ལྟོག་སེ་འཐུར་གྱི་ཡོད།

མི་ཆང་མ་ནང་སྒོས་སུ་རྩོ་གོར་བསྐྱངས་སོང་། ཁོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གསལ་ཆ་
ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་བྱིས་པ་ལོ་བཙོ་ལྟ་ཅན་ཞིག་གིས་རྩོ་རྩོ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིག་རྟེན་དབང་
ཅམ་གྱིས་ལྟ་ལས་དུ་འཇུག་བྱུང་པ་ཀླད་ལྟག་ལའང་འཆར་ག་ལ་བྱུང། དེའི་མཆུངས་སུ།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོང་ཁོ་མེ་ལྟར་འབར་བཞིན་བསྐྱངས་སོང་བའི་མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་
ནམས་ལ་མིག་ཞགས་འཕངས།

"དགུ་ཡ་བོའི་ཁག་གཞོན་སུ་ཉེ་གཤེགས་བྱུལ་ནས། གཉེ་ངན་དགུ་ཡས་ང་ཚོའི་

མངའ་རིས་གང་དགར་འཕྲོག་རྒྱུ་པེ་ལེན་བྱས་ཡོད། འགག་སྒོ་འདྲིར་དཀོས་ནང་ཚུད་
བྱེད་པ་ཅི་རེད། ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཤེས་སམ། "ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་དམར་ཡག་ཚང་ལས་མཚོངས་བ་ལྟར་ང་ར་ར་བྱས།

མཐའ་ལ་རུབ་པའི་མི་རྣམས་མགོ་བོ་སྤྲད་ཅིང་ཚིག་འབྲུག་ཅིག་གྱུར་མི་བཤད་
པར་གནས། རྟོག་གིས་བཅའ་པོ་ཤིང་ཐོའི་འགྲམ་ནས་རལ་གྱི་སྤངས་ཤིང་བསྐྱངས་སོང་
བའི་སྤེམ་མིའི་གཞུང་བཅད་དེ་མི་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་ལ་བུད། དུ་འདྲེན་གསར་བར་གནས་
ས་གཡོ་བའི་དགའ་འབོད་བྱེད་པ་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ངར་ལྷགས་ཆེན་པོས་འབྲུག་པ་
ན་རྟིང་རལ་གྱི་ཁང་བ་འབྲུམས། སྤྱོ་སེམས་འཁོལ་བའི་དགའ་འབོད་དེ་ཐོས་པ་ན། རྟོ་
གོར་གྱིས་འགོ་འདྲེན་གསར་བ་དེས་ཁོ་ཚོ་གང་ཞིག་ཏུ་འབྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་བསམས། རུན་
པ་རིང་མོ་ཞིག་འཐེན་ཞོར་དུ་རང་བྱིམ་དུ་ལོག།

ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་རང་གི་སྤྱོད་པས་ཉན་ཏང་བར་བཏང་ཞིང་ཡང་འདར་
རྒྱག་ཅིག་གིས་སེམས་བྲ་གོ་བྲིག་གེར་ཉན། རྣམ་རིག་སངས་པ་ན་ཁོ་རང་མི་ཚོགས་ཀྱི་
ཁྲོད་ན་འགྲོངས་ནས་ཡོད། མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་ཚོར་བལྟས་པ་ན་ཁོའི་སེམས་སུ་ཆུ་འབྲུགས་
རྒྱགས་པ་དང་འདྲ་བུར། "ཨ་མ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ངས་སྤྲིག་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་
བསགས་སོང་།" ཞེས་སྐབས་དེར་འགྱོད་བཤགས་གྱུར་བྱས། འོན་ཀྱང་རང་གིས་
བཙུགས་པའི་རྟི་ལས་ཐར་ཐབས་མེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་གསལ།

ཤད་པོ་ཞིག་གིས་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྒྲོར་ཞོར་དུ་ལྷག་བསམ་འཁོལ་བའི་ངར་ན་རེ།
"ལྷགས་གཞོང་སྤྱིས་དུས་ནས་བཟུང་མི་རང་ག་བ་ཞིག་མིན་པ་ངས་ཤེས་ཡོད།"

ཤད་པོ་མགོ་དཀར་ཞིག་གིས་"ཁོ་སྤྱིས་ཉིན་འབྲུག་སྐད་ཨེ་གོ"ཟེད།

བྱི་ཉིན་འབྱུང་གཏམ་ནི་དག་པོའི་ན་ལམ་དུ་བྱིངས། དག་ལྷ་གཤོག་ཀའི་འགོ་བས་
 ཐོས་པ་ན་སྒྲིང་རྒྱུང་ལངས་ཤིང་རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀར་ལམ་སང་པར་ཆོལ་བྱེད་རྒྱའི་སྟ་གོན་
 བྱས། ལྷབས་དེར། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་པ་ས་སྤྱང་རྒྱ་བསྐོས། ཁ་ལས་
 རྒྱུང་རྟ་མ་དར་ན་གཞན་གྱི་ལྷག་བསམ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཁོ་ལ་ལོས་གསལ། བྱ་སྒྲིག་ཚགས་སུ་
 རྒྱུང་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཡང་རྟོག་བཤེར་བྱས་པ་དང་ཆད་པོ་རྟོད་པོ་དག་གི་ཁ་རྟ་ལ་སེམས་རྩེ་
 གཅིག་གིས་ཉན།

མུན་པས་ནམ་མཁའ་ཁྱད་དུ་བཅུག་ཟེ་ཟེད་བྱས་བྱས་མཐར་མྱེ་བ་འཇམ་ཐིང་དེ། རྒྱབ་
 བྱོགས་ན་སྐར་མ་ཁྲ་ཐིང་དེ་འཆར་བའི་སྣང་བོར་ལྟ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་ཐེངས་ཐོག་
 མར་གཉིད་ཆག་སོང་། གཤིན་འདར་འཁོལ་བའི་བཞིན་རས་ཤིག་གྲོ་བུར་དུ་སེམས་སུ་
 ཤར། "ང་རང་དག་པའི་ཞིང་ལ་སོང་མོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཞེ་ཐོགས་ཡོད། གདེང་ཚོད་
 ཡོད་པར་གྱིས།" ཞེས་ངག་འཇམ་པོ་ཞིག་ན་ལམ་དུ་ཐིངས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་
 སེམས་སྐྱལ་བའི་སྒྲིག་རྒྱ་ལྟ་བུ་དེ་ནམ་ཡང་བརྟེན་གང་ནས་བྱུང།

ལག་བ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་འཐེན་བྱུང་བ་ན། རྒྱབ་དྲུ་ལངས་མཁན་
 བི་ཨ་མ་རེད། ཁོ་མོས་"བྱ་ཐུག་ངལ་གསོས་དང་། འགན་ཁག་གསར་བ་འདི་འཁུར་ན་
 རང་རྩོམ་དགོས་པ་རེད།" ཞེས་སེམས་ན་སྟེ་གདམས་པ་བྱས།

ཕྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་སང་པ་ན། ཁང་གིང་འཁུར་ཡོད་པས་ཉི་འོད་སྐབས་ཀ་
 ལས་འཛིན་བྱུང་། ཕྱི་རོལ་ཁྲ་སིང་སེ། རྩོ་འཇམ་ཉི་འོད་ཀྱི་ཁྲོད་ན་བྱ་བྱེའུ་སུ་སུ་
 མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ལྷགས་གཞོང་གི་དང་ག་བསྐྱེད་པའི་འོ་ཇ་དྲི་མ་གྱི་ལི། ཁོ་ཐོག་
 ཁང་ལས་བབས་པ་ན་ཨ་མ་ཁོ་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད་པ་དང་། "བྱ་ཐུག་གཉིད་
 ཞེས་པོ་ཞིག་ཨེ་ཡོང་། བད་མ་དཀར་པོ་ད་ནངས་ཐོན་སོང་། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་གཉིད་ཡོད་
 པ་མཐོང་ནས་གཉིད་མ་དྲགོགས། ནངས་ཇ་འབྱུངས་རྗེས་སྟེ་མི་ཚོར་ངར་ལྷུད་པར་ཤོག་
 ཟེད།" ཞེས་ངག་འཇམ་པོས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ངོ་འབྲུ་ཞོར་དུ། "ང་ལ་གཉིད་སྐྱུག་པོ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷན་ལྷན་ལ།
ཨ་མ། ང་ལ་རྩམ་པ་བརྩིས་ན་ཨེ་ཚོག་"ཞེས་ལབ།

"འགོ་བས་ཐ་ན་རྩམ་པ་ཡང་བརྩི་མི་ཐུབ་པ་ཤེས་ན། འབངས་མིས་ཅི་བསམ་
རྒྱ་རེད། "ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་འཇུག་དཔུལ་ཞིང་དཀར་ཡོལ་ཞིག་བཟུང་ནས་རྩམ་པ་བརྩིས།
བད་མཚོས་རྩམ་པ་བརྩིས་མ་ཚར་གོང་སྒོ་མོ་བད་སེ་ཕྱིས་སོང་བ་དང་། བད་མ་
དཀར་པོ་སྒོ་ཁ་ནས་ལངས་ཏེ་"ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། "ཞེས་སྒྲིང་རྒྱུང་འཚང་ཞོར་དུ་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀ་བ་དཀྱིལ་མའི་ཁོས་མགོ་འཁྱེད་གི་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་
སྒྲོབ་ཞོར་དུ། "ད་འགྲིག་སོང་། སྒྲོ་བོ་འཛིང་མོ་ཞེད་པོ་དེའི་ནང་བཀོངས་ནས་ད་བར་དུ་
དུས་ཚོད་འགོར་རིང་ཐལ། ང་གོ་སྐབས་འདི་ལ་བསྐྱུགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད། དེ་རིང་བའི་
སྒོག་འཕེན་དགོས་པའི་ཉིན་མ་ཐོན་སོང་། "ཞེས་ལབ་ནས་ཨ་མར་གྲེས་ཁའི་འོ་ཞིག་བྱས།
བད་མཚོས་བྱ་ཐུག་མི་གཞན་པའི་ཁྲོད་ན་ཡལ་འགྲོ་བར་བལྟས་ནས་ཡང་བལྟས། མིག་
རྒྱ་ཕྱིང་རྟོག་གཉིས་མེར་བྱུང་བ་ཡམ་ཡོམ་དུ་མིག་གོང་ལས་འགྲིལ་བྱུང་། ཁོ་མའི་རྒྱ་ཡས་
འཐབ་འབྲུག་ནི་མཐུག་རྫོགས་ལ་ཉེ་ཞིང་ཕྱིར་ལོག་ན་མཉམ་དུ་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱ་བཤད་མོད།
འོན་ཀྱང་ཁོ་གཏན་ནས་ཐོན་མ་སོང་། སྒོ་བྱར་དུ་ཁོ་མོ་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ་རྩམ་པ་བྲོན་པོ་
དཀར་ཡོལ་གང་བོ་བྲངས་ཤིང་ཡང་བྱ་རྒྱུད་གི་བསྐྱེད་ལ་བསྐྱེགས།

མི་ཚང་མ་གསར་སྐྱུང་གི་འཐབ་འབྲུག་གི་ནང་དུ་ལོག་སྟེ་དཔག་བཤར་ལ་ཐོན་
པའི་དགྲ་པོར་བསྐྱུགས། ལྷགས་གཞོང་བད་མ་དཀར་པོའི་རྩིབ་ནས་ཐང་དུ་ལོག་ དོན་
དག་གང་མང་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་སེམས་སུ་བརྟོན། མགོན་པོ་ཡག་རང་གི་མིག་སྒྲན་ནས་བོ་ལྷ་
ཁར་གོར་བ་དང་ཉམ་ང་བའི་བཅའ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉེའི་བེམ་པོ་ཁྱུར་ནས་ཐོན། ལྷགས་གཞོང་

གིས་འདར་མིག་ཅིག་བརྒྱབ་སོང་། ལག་པ་དྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པའི་
སྟེང་དུ་ཡང་མོས་རེག་པ་དང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་ལ་སེམས་གཤིན་པའི་ངང་བལྟས་
ཡོད། "བད་མ་དཀར་པོ། བྱིད་ང་དང་སྟོ་ཙྏ་གཅིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
མིག་ཅེ་རེ་དྲིས།

"དེ་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། བྱིད་ལ་ཞེ་འདྲོད་དེ་ཡོད་ན། ང་ཆེ་ཐོག་ལ་སྟོ་
ལམེལ་ས་གཅིག་ལ་ཐུག་ཐོང་། ཡིན་ཡང་། ད་ཁོ་ངའི་སྟབས་ཀྱིས་གཤེགས་སོང་བ་རེད།
"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མགོ་དགེུ་ནས་བཤད། "དེང་མ་སྤྱ་མ་དབང་ཐང་ཅན་ཞིག་
གིས་ངའི་སྐྱེས་སྐར་མི་ལགས་པས། ང་རང་གི་བསྟེན་གྲོགས་ཆོའི་གཤིན་འདྲེ་ཡིན་འགོ་
གསུངས་ཐོང་། ངས་མགོན་པོ་ཡག་དང་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གྲུ་ཉེ་ལམ་ལ་བཅུག་པ་རེད།
"ཅེས་ལུ་མཐུད་དུ་བཤད།

"དེ་མ་རེད། དེ་ལས་དབང་རེད། བྱིད་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད། ལས་དབང་
བརྒྱུག་དགོས་ན། གཞན་ལ་ཅི་ཁག་ཐ་ན་དགོན་མཆོག་གསུམ་པོས་ཀྱང་བརྒྱུག་མི་
ལུས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞེ་བསམ་པས་ལབ།

མདེལ་མི་མདའི་ཕོ་བྱང་དུ་འདྲེད་པའི་སྐྱ་ཡིས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱང་མོལ་དགྲོགས་
སོང་། མགོ་དགེུ་བ་ན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷ་ར་གཤོག་ཀའི་འགོ་བ་རྟ་ཕོ་ཞིག་ལ་བསྟོན་
ནས་བརྗིད་ཉམས་ཆ་པོས་འཁོར་མི་ཆོའི་མདུན་ན་ཉར་བཞིན་པ་མཐོང་། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཤབ་བྱབ་ཀྱིས་"ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས།"ཟེར་བ་དང་མགོ་བོ་ཅུང་དུང་ནས་སྟོན་
ལམ་བརྒྱབ་པར་། གཞན་པ་ཆོས་ལད་བརྟེན་བྱས་སོང་། ཡུད་ཙམ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་མི་
ཆང་མས་མདེལ་འཆོར་མེད་དུ་འཕེན་རྒྱར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། "ད་རེད། ང་ཆོའི་'གྲོགས་

པོ་གདོང་ནས་བསྟུ། ངའི་གཞུག་ནས་མེ་མདའ་ཕོངས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐད་མགོ་
དམའ་མོས་བཤད། མི་ཚང་མས་རང་རང་གི་ལས་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་སྐབས་མགོ་བོ་ལྷེམ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱ་པ་འཐོན། ལག་པས་ཙམ་ཙམ་བྱེད། འོན་ཀྱང་མི་ཚང་མས་རང་
 རང་གི་འབེན་འཚོལ་བར་བྲེལ་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞོན་པ་རྒྱང་གོད་
 ལ་ཞོན་མཁན་རང་གི་འགོ་བ་དང་དབྱུང་གཤིབ་ཡོད་པ་དེ་མགོ་བོ་སོ་ཁུང་དུ་བཅུག་ཅིང་།
 སྒྲོར་ཏོག་འཐོན་པ་ན་མི་དེ་རྟ་ཐོག་ལས་གན་རྒྱལ་དུ་ས་ལ་བསྐྱེལ། ལྷགས་གཞོང་གི་བཟུ་
 བས་གཞན་པ་ཚང་མས་མེ་མདའ་ཐག་ཐག་དུ་བཏང་བས། དགྲ་ནག་པོའི་ཞོན་པ་འཚོར་
 ཞིང་གོད་པོ་ཐུང་ལས་ཤོར་བ་ལྟར་གང་སར་བརྒྱགས། དུས་ཚོད་འགའ་ལ་དམི་ཅོད་
 བྱས། མཚུག་མཐར་མི་འགའ་མ་གཏོགས་འབྲོ་མ་ཐུབ། ལྷགས་གཞོང་གིས་དགྲ་པོ་
 བསྐྱེལ་སའི་ཞིང་ཁར་འཁོར་འབངས་ཐུར་དུ་བྲངས་ནས། དབུགས་ཆད་མེད་པའི་དགྲ་པོ་
 བཅོལ་ཀྱང་གཅིག་ཀྱང་མ་རྟོན། རེབ་དེར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། དགྲ་པོར་པམ་
 ཉེས་གཏིང་ནས་བཏང་བ་ཐོག་དང་པོ་རེད། ལྷ་ཉེས་འགོ་འབྲེན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཆ་རེ་
 བྲངས་རུང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་གྱི་ཕྱས་བྱུང་བ་རེད། ཐེངས་དེར་གཤོག་ཀ་རང་གི་མི་ལ་
 གྱི་ཕྱས་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བཅ་པོའི་ཁྲོད་ན་པར་འགྲོ་རྒྱུར་འོང་བྱེད་བཞིན་ཅིག་འཚོལ་
 བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སུས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་འཚོལ་བཞིན་པ་མ་ཤེས། དགྲ་དཔོན་གྱི་བཅ་པོ་
 འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་རང་གིས་ལོས་ཤེས། དགྲ་དཔོན་ཕྱིར་རང་སྤྱིར་
 འབྲོ་བ་མ་མཐོང་ཡང་བཅ་པོ་རིག་རྒྱ་མེད་པ་ཅི་རེད། ཕྱིར་འབངས་འཁོར་གྱི་ཁྲོད་དུ་
 འོག་ཅིས་བྱས་པ་ན། དགྲ་དཔོན་གྱི་རྟ་མཚའ་ལུ་མ་དེ་བཅ་པོའི་ཁྲོད་ན་འཁོར་བཞིན་པ་

རིག་ལོན་ཀྱང་རྟ་པོ་བརྒྱུར་ནས་དམག་མི་ཚོ་ཡོད་སར་སླེབས་དུས། ལོན་པས་རང་གི་
བདག་པོ་འཚོལ་བར་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱིང་རྩེ་ཤོར།

"ལྷོས་དང་། མི་ཞིག་འབྲོ་གི་འདུག" ཅེས་མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ལུར་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རམ་རམ་ཤུགས་གྱིས་མདེལ་ཕོ་བྲང་ལ་དེད་ནས་རྟ་འགོ་མ་
དེ་ལ་ཁ་འཁོར།

"གཏེ་རན་དག་དཔོན་རེད།" ཅེས་ཡང་སྒྲིས་པ་ཞིག་གིས་ལུར་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རྟ་འཁོངས་ན་ཁ་སྐྱབས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲིས་པ་དེ་བོ་ལུ་མིག་
ཏུ་སྒྲངས། རྟ་ཕོ་རྒྱལ་ཞོར་རྒྱལ་ཞོར་སྒྱུ་མི་ཡང་ལུས་གཏོས་རེ་རྒྱུང་རེ་རྒྱུང་རེད། ལྷགས་
གཞོང་གིས་རྟ་བར་ན་ནག་ཉིག་ཅིག་ཡོད་པ་ལས་མ་མཐོང་། མེ་མདའ་"བར་སེ"བཏང་
བ་དང་རྟ་ཕོ་ཡང་མིག་རྒྱུང་ལས་ཡལ་སོང་། སྒྲིས་པ་འགའ་དེའི་འཕྲོར་རྟ་དེའི་བརྒྱུ་ལ་
བརྒྱགས། ཁ་ཅིག་གིས་མི་དེ་མདེལ་ཡིས་ཕོག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག ཁ་
ཅིག་གིས་ཐ་ན་དག་དཔོན་གྱི་ཉེ་དུས་དག་འཁོན་ལེན་རྒྱར་འཛིགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་
གིས་སྒྲིས་པ་དེ་གཟས་ནས་འཚོར་དུ་བཅུག་པ་རེད་ཅེས་ཤབ་ཤུབ་ཀྱང་ལབ་ཀྱི་འདུག ར་
མདའ་བའོ་ཆད་འགས་བདའ་མཚམས་བཞག ཁ་ཐག་རིང་བོར་ཉད་པའི་ལྷགས་གཞོང་
ནི་ཚང་མའི་མིག་གི་གཏད་སོར་གྱུར། གྲོ་བུར་དུ་པད་མ་དཀར་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་
ནས་མདུན་དུ་མཚོངས་པ་དང་རྟ་ཕོ་དེ་ཡལ་སའི་ཕྱོགས་ལ་བར་ལངས་ནས་བརྒྱགས།

ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲིང་བར་མཁའ་དབུགས་རེ་རྩོད་རེ་སྒྱག་ཡིན་པས།
དབུགས་ལེན་པའང་དཀའ་མོར་གྱུར། མི་ཚང་མས་པད་མ་དཀར་པོ་རེ་རྒྱུང་ནས་རེ་རྒྱུང་
དུ་འགྱུར་བཞིན་པར་བལྟས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་བཙུམས་ཤིང་མགོ་དགྲེ་སྟེ་པད་མ་

དཀར་པོ་ལག་སྟོང་དུ་བྱིར་ལོག་པར་བསྒྲགས།

དུས་ཚོད་ཀྱི་བགོད་པ་མཚམས་བཞག་པར་སྒྲང་། ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་ཞེ་མི་
བདེ་བར་གྱུར། ཁོ་ཡིས་གྲུ་ཉེ་ལྷ་བུའི་རྩེ་བོ་ཞིག་བྱེད་ན་འདོད། ཡིན་ཀྱང་འདོད་ཐོག་ལ་
ཆར་འབབ་ཁར། གྲོས་བྱོལ་དེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རང་མིག་སྒྲན་སྒྲུང་བ་རེད།
འདི་ནི་གདོན་བར་ཆད་ཀྱིས་ལས་དབང་གི་ཚན་ཁ་བཀོལ་ནས་ལྷགས་གཞོང་རང་ལ་
ལས་འགོ་ཡང་ཚོམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་བསམ་སྒྱུར་ཞིག་ཨེ་ཡིན་སྟེ།

སྐབས་དེར་མི་ཞིག་མིག་མཐོང་དུ་གར་ཡོང་བ་དང་ད་རུང་མན་མུན་གོད་པའི་མི་
དཔུང་གི་ཕྱོགས་ལ་མཐར་གྱིས་གཏུགས་ཡོང་། མི་ཚང་མས་སྒྲིས་པ་དེས་དངོས་པོ་ཞིག་
གམ་སྒྲིས་པོ་ཞིག་ཁུར་ཡོད་མེད་ལ་ཉེབ་ལྷ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་བསམ་ཚོད་
ཀྱི་མཇུག་འབྲས་མཐོང་མ་འདོད་པར་མིག་བཙུམས། སྒྲིས་པ་དེ་རྩུར་གཏུགས་པ་དང་མི་
གཞན་པ་ཚོ་ཡང་ངམ་ངམ་བྱགས་བྱགས་ཀྱིས་ཁོའི་གདོང་ལ་བཅར། འོན་ཀྱང་ལྷགས་
གཞོང་གི་རྒྱུ་བ་འགྲུལ་མེད་ཐེར་བྲག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།

"ཨ་ལེ། ཁོའི་རྒྱབ་ན་དངོས་པོ་ཞིག་འཇུག་སྟེས་དང་། ངས་བལྟས་ན།
ལྷགས་གཞོང་གིས་གདོན་འདྲེ་དེ་འཆོར་དུ་བཙུག་མེད།"ཅེས་སྒྲོད་བརྒྱབ།

"ཁྱོད་ཁོ་ཐག་ཡིན་ནམ། ངས་གདོན་འདྲེ་དེའི་བེམ་པོ་མི་མཐོང་བ་ཅི་
རེད།"ཅེས་ཚོད་ཀྱིས་དྲིས།

སྒྲེ་བའི་ནང་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མས་སྒྲེ་ཞོལ་ན་རང་གི་བུ་སྒྲུག་བྱིར་ལོག་
པར་བསྒྲགས་ཡོད། ཁོ་མོའི་ལག་ཏུ་རྩམ་པ་དཀར་ཡོལ་གང་ཐོགས་པ་དང་མི་གཞན་པ་
ཚོས་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྒྲོར། ཁོ་མོས་སྒྲིང་གི་བུ་བྱིར་ལོག་གིན་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་ཡང་སྒྲེ་

བཟིངས་ནས་བལྟས། གཡུལ་ངོ་ནི་སྡེ་བ་ལས་ལེ་བར་འགའ་ལས་མེད། སྐྱེས་པ་ཚོས་
གཡུལ་འབྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཁོ་དང་། སྐྱེས་མ། བྱིས་པ་ཚོ་སྡེ་བའི་ནང་བཞག་པ་རེད། མི་
ཚང་མ་མ་ཁྱིའང་དེའི་ནང་དུ་རུབ་ནས་བསྐྱོད། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་རང་རང་གི་བྱིས་ནས་སྤོང་
ཅིས་གདམས་མོད། འོན་ཀྱང་མཐར་གཏུགས་ན་ཚང་མ་ཁ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པ་རེད།
ཁོ་ཚོར་ལབ་འདོད་དྲག་པོ་སྐྱེས་མོད། འོན་ཀྱང་འཛོམས་དུས་ཁ་གྲགས་མ་ཁན་ནི་གཅིག་
ཀྱང་མེད། ཤིང་གི་མ་ཁྱི་ཆེན་པོ་དེའི་འགྲམ་དུ་བཏེགས་པའི་གཡེར་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་དེ་མ་
ཁྱིའི་སྤྱང་གི་ལྟགས་གཟེར་གྱིས་བསྐྱུན་པ་དང་བསྐྱུན་ནས་དལ་ལྷོད་རན་པས་གྲགས་ཤིང་
གྲགས། སྤང་ཆུལ་དེ་ནི་མི་རྣམས་ཤེས་ཤིང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སེམས་གཙོང་ལས་ཉམས་སད་
དུ་འཇུག་ཅིས་བྱེད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད།

སྐྱེས་པ་དེ་རང་གི་རྒྱབ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ་འདོད་ཆེ་མཁན་དག་དང་ཉེ་
སར་སྤེབས་པ་ན། བཅའ་པོ་ཐང་ལ་གཡུགས། "ལྟགས་གཟེར་། བྱོད་གྱིས་གཏེ་རན་དེ་
འཆོར་དུ་བཅུག་མེད། མགོ་གཏོར་བཞག་ཡོད་ནི་"ཞེས་ལུང་རྒྱག་ཞེས་དུ་མིག་ལྡེབ་པ་
དང་། ཀླང་པ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་ཉན་པའི་ལྟགས་གཟེར་གི་ཕྱོགས་ལ་སོང་། དེའི་ཞོར་དུ་མི་
གཞན་པ་ཚོས་རེངས་པོར་འགྱུར་བཞིན་པའི་བཅའ་པོར་རུབ་བརྒྱབ།

"བྱོད་མི་འཆོར་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།"ཅིས་ལབ་ཞེས་དུ། བད་མ་དཀར་པོས་སྒྲོ་བ་
རྒྱས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་པོ་ཀླང་ཇི་བྱེད་བཞིན་པར་བལྟས།

"བྱོད་གཏེ་རན་དེ་ལེན་དུ་སོང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།"ཞེས་ལྟགས་གཟེར་གིས་
མིག་བཅུམས་ནས་བཤད།

"ངས་དེ་ག་ནས་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་བྱོད་གྱིས་དཔག་ཨེ་ཐུབ་"ཅིས་བད་མ་དཀར་

པོས་ཁ་ཐག་རིང་ས་དེ་བསྐྱོན་ནས་དྲིས།

"ཅི་ཞིག་རེད།"

"ཞོན་པ་མཚའ་ལུ་མ་དེ་གཉི་ངན་དེའི་ལོགས་ན་ཅོག་ཅོག་བྱས་ནས་བསྐྱད་ཡོད།
ཇི་འདྲིའི་ཞེ་སྐྱོ་བ་ཞིག་རེད། ངས་ཁྱོད་ལ་འཛིན་ཅིས་བྱས་པ་ན་རྟ་གྲོད་སྐྱོས་སོང་བ་འདྲ།
འབྲས་བུ་བྱས་ནས་ང་གསོད་ལ་ཁད་བྱས་སོང་།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་ད་རུང་སེམས་བྱིང་
གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་འཐུག་ཞོར་དུ་"དུང་འགོ་ཞིག་ལ་བདག་པོར་ཞེ་གདུང་
དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཅི་རེད།" ལྷམ་ནས་སེམས་སྟོང་བར་ཉན།

"བར་བར་ལ་མི་ལ་བལྟས་ན་བཤུལ་ཆག་མི་ཞད་ཆེ།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་
ལབ་པར།

"རེད། དེ་མགོ་ནག་མི་རྟ་ལ་ཞོན་དགའ་བའི་རྒྱུན་ཡིན་ནའང་ཐང་། ཁོ་ཚོ་ཕྱི་
ཐག་རིང་བའི་སྒོངས་གོགས་རེད། ཁྱོད་རྟ་ལ་ཞོན་ཨེ་མྱོང་།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
དྲིས།

"ཞོན་མ་མྱོང་། སྒོང་པོར་བཤད་ན། ཞོན་རྒྱར་ཞེད་གི་" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་པད་
མ་དཀར་པོ་གདོང་ཚ་ལེམ་མེར་ཉན། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ནི་འཛིགས་
མེད་དམར་ཡག་སྟག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། འཛིག་རྟེན་འདི་ན་པད་མ་དཀར་
པོར་བྲེད་ཤ་སྐྱེད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གྲུད་ལྟག་ལའང་ཤར་མ་མྱོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་
གློག་གི་དོན་དག་ཅིག་ཁོའི་སྟེང་ནས་ལྟང་དུ་འབུད་རྒྱ་རེད་བསམས།

"ཨ་འགས། སྐྱེས་པ་འདི་བཏོངས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་ཁྲིགས་སེ་རེད་ཨ་
འདོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ཅོ་གྲུང་ཞིག་གཞོང་གི་ཡོད།

"དེ་ད་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། སྐྱེས་པ་འདི་རིགས་དཔྱལ་ཁམས་ནས་བསྐྱལ་
སྟོང་བར་དུ་བཅོ་སྒྲུང་བྱེད་ཀྱི་རེད།" ཅེས་ཆོག་ཉིང་མཐོན་པར། ཅུབ་རལ་ཅུབ་ནག་གི་
བེམ་པོར་ད་རུང་དོག་ཐོས་གཞུ་བཞིན་པའི་མི་ཆོགས་ཀྱི་ཁྱོད་དུ་བྱེན།

ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་ལུ་ཀྱིས་འཛོགས་པའི་སྒོངས་གྲོགས་ཚོའི་ཁྱོད་དུ་འགྲོ་བསམས་
མོད། འོན་ཀྱང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཡ་མཐའ་མ་མཐར་ལྷུང་། དེ་བས་ཁོ་རང་ཁད་
ཀྱིས་བྱིས་དུ་ལོག་པ་རེད། ལམ་ཞོར་དུ། མི་ཚོགས་ཤིག་གིས་སྒྲིས་བྱ་ཞིག་ལ་རང་ཡན་
དུ་དོག་ཐོས་གཞུ་བཞིན་པ་མཐོང་། མནར་གཅོད་ཐེབས་པའི་གང་ཟག་དེའི་གདོང་ཁོ་ཡི་
ཕྱོགས་སུ་འཁོར་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་ལྷབས་སེ་བཏང་སོང་། མ་གཞི་མི་ཡན་གར་པ་དེ་
ནི་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡིན་ལ་ཞེ་སྤང་འཁོལ་བའི་མི་ཚོགས་ཤིག་གི་མནར་གཅོད་ཚ་མོ་
ཁྱོད་གི་ཡོད། མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་ཚང་མ་ལས་ཁོང་ཁྱོད་མི་དབལ་འཕྱུན། ལྷགས་གཞོང་
རང་གདུག་རྩུབ་གྱི་སྤང་ཚོགས་ཀྱིས་ལུ་ཀྱིས་གཟན་པའི་ལུ་གུ་ཁེར་ཆད་ཅིག་དུ་ལུས་
ཡོད།

སྒྲགས་ལ་ཞིང་སློལ་འབྲེན་པའི་གཡེར་དྲིལ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་། མཐོང་བ་ཚང་མ་
མིག་འཕྲུལ་ཙམ་ཡིན་པས་ཁོ་དགའ་སོང་། སྐབས་དེར་ཁོ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་སྡེ་
ཁར་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། གཡུལ་ངོ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅིང་དག་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏེ་བོ་དུམ་བྱར་
བཏང་བུང་། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་སེམས་མ་བསོད།

ལྷགས་གཞོང་གཅིག་ཤུ་ཕྱིར་ལོག་པ་མཐོང་བ་ན། ཨ་མས་རྩམ་པ་དཀར་ཡོལ་
གང་བོ་མི་སྟར་བར། "མི་གཞན་པ་དག་གང་ལ་སོང་། ཁྱོད་གཅིག་ཤུ་ཕྱིར་ལོག་པ་ཅི་
རེད། ཉེ་ཞོ་འདྲ་བུང་བ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་དྲིས།

"མ་བུང་། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཐོག་དུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།" ཞེས་ཨ་མ་

པད་ཚོས་བྱག་པ་སློ་བེར་ནས་བྱད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་ཡང་བསྐྱར་མལ་བྱིའི་སྟེང་ལོག་
ཀྱང་གཉིད་མ་བྱལ། གཉིད་ལ་ཡུར་མ་ཡུར་ལ་འཕྲལ་སྒྲུང་དེ་ཡང་བསྐྱར་སྒྲུང་ངེས་ཤར་
བས་གཉིད་བཅགས་སོང་། སྒོ་ཁ་ན་ས་རུབ་ལ་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲེལ་བྱང་ལས་བྱི་
ལ་བལྟས་པ་ན། སྤྱིན་ནག་ཐོན་པོ་ཞིག་ཤར་བྱོགས་སུ་རུག་གིས་བསྐྱོད། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཕྱིག་སྟོད་ཁ་མོའི་འཕྲལ་སྒྲུང་དེའི་ཐོག་སློ་བསྐྱེམས་ནས་བསྟད་དོ།

པད་མཚོ་བྱག་པ་བྱིར་ནས་བྱིར་ཐོན་པ་ན་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཉིད་བྱང་ངེ་ཞིག་
ཁྱག་ཡོད། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་བལ་གྱི་ཉལ་བུལ་ཞིག་གིས་བཀའ་སྟེ་བྱད་སོང་།

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོ་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་སང་པ་ན། ཉི་མ་དགུང་ལ་བཞགས་འདུག
 ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་ནས་མི་མང་པོས་ཕྱི་རོལ་ན་ཟ་ཟེད་བྱེད་པ་མཐོང་།
 ཁོ་ཐོག་ཁང་ནས་བབས་པ་ན་ཁ་འོག་ན་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག ཅ་ནེ་ཞིག་ཐབ་ཀའི་
 འགམ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་དང་ཁ་ལེབ་གཞོགས་ལ་ཅུང་ཙམ་བྱེས་ནས་ཡོད། ཁོ་ལ་གཡོས་
 པའི་ཟ་མ་གྱི་ལས་འགམ་གྱི་ཡོད། གྱི་ལས་ཅི་ཞིག་ལ་རང་གི་སྟོད་ལས་མི་འཐུང་བར་
 འོབས་བྱོགས་གྱིས་གཞན་གྱི་སྟོད་ལས་འཐུང་བར་འདང་རྒྱག་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་
 མདུན་སྒྲིའི་ཕྱོགས་སུ་བྱིན།

"འོ། ཞེས་ཨག་སྐད་ཅིག་བྱུང་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་སྟེ་ཁ་འཁོར་བ་ན།
 པད་མ་ལུས་ཤིལ་བོ་ཐུག་པས་བརྒྱན་ཞིང་མིག་ཟུར་རྩོད་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ལྟ་བཞིན་
 འགེངས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དགོད་ཞོར་དུ་"པད་མ། ཁྱོད་ལ་ལྟོས་དང་། ཐུག་པ་འཐུང་
 འོག་བྱེད་ནའང་དེ་འདྲ་འཆབ་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གི་ནེའུ་ལྷངས་པད་མ་སྟོ་ཐུར་དུ་མགོ་བོ་སྦྱང། མཆི་མ་བདོལ་
 ནས་ངོན་ཤ་ར་ར། ལྷགས་གཞོང་མིག་རིག་རིག་ ཁོ་ཆོ་ཅུང་འདྲིས་སུ་སོང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་
 མོ་དེ་འདྲ་ཞེ་སྟོ་ཡོད་པ་མཐོང་མ་མྱོང་།

"འཆིག་པ་མ་ཟ། འཆིག་པ་མ་ཟ།" ཞེས་སྟོད་སྟོང་བ་དེ་ཐང་ནས་སྒྲངས།
 "ཐུག་པ་སྟོད་གང་པོ་འདི་མི་ཅིས་ཆེན་ཞིག་ལ་ག་སྒྲིག་བྱས་པ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་སྟོད་ཁྱེར་

ཏེན་དུ་བྱིན།

ཁོ་སྒོ་ཐེམ་ལ་མ་ཅེབས་གོང་། བད་མས་"དོན་ངོ་མས་ཁྱོད་ལ་བསྐྱེལ་བ་
ཡིན།"ཞེས་ལབ་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་གོམ་ཁ་བཞག་སྟེ་དལ་མོར་ཁ་བྱིར་འཁོར།

"ང་ལ།"

"ཨིན། ད་ནངས་རང་སྤྲེས་དག་ཆམ་ལ་ཐབ་པར་དགའ་སྟོན་བྱེད་རྒྱ་རེད། ཁྱོད་
གཡུལ་ངོ་ནས་དཔའ་ཤོད་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐལ་ཟེར།"ཞེས་བད་མ་གདོང་ཚན་རྒྱུད་དུ་བྱིན་ཅིང་
རག་དིག་བཞིན་དུ། "ཟས་ཐེ་གོ་འདི་ཁྱོད་ལ་བསྐྱེལ་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟོས་དང་།"ཞེས་
ཡང་མིག་གོང་ན་མཆི་མ་འོད་ཀྱག་ཀྱག

ལྷགས་གཞོང་ཉན་ཏང་བར་གྱུར། རང་གི་ཨ་མ་མ་གཏོགས་ཁོ་ལ་གཡོ་སྐྱེལ་
བྱེད་མཁན་དེ་སྟོན་ཡོད་མ་ཁྱོད་། ལྷགས་གཞོང་གོ་བ་ཏྱར་ཉན་པ་དང་བད་མའི་གཉའ་
གོང་ནས་ཐར་རྒྱུང་ལ་བལྟས་བསྟེན། སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་མའི་ཁ་ལབ།
"མོ་སྒོ་འདི་ཡོད་འདི་མེད། སེམས་ནས་མི་འགྱུ་དགྱུ་འགྱུ།"ཟེར་བ་བྱུང་བྱུང་། ལྷགས་
གཞོང་རང་ཉ་བེ་ཉ་བེ་བྱུང་བས། བད་མ་ལ་སྤྱིང་རྒྱ་ཐོན། ཁོ་ཡིས་ལག་པ་བརྒྱངས་སྟེ་ཁོ་
མའི་གདོང་གི་མཆི་མ་བྱིས། སྤང་མེད་གྱི་མིག་རྒྱ་མཚོན་ཆ་དབལ་མོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཁོ་རང་གིས་བཀའ་དང་པོར་ཤེས། སེམས་ཅན་ལ་བརྩི་འདང་ཡོད་དགོས། སྤང་མེད་ལ་
ཞེ་འདང་ཆེ་མི་རུང་ཞེས་བྱ་ཉེས་ཞལ་གདམས་བྱས་ཁྱོད་། སྤང་མེད་གྱི་མིག་རྒྱས་སྟག་ག་
ར་ཞིག་གི་མི་ཆོའི་དྲངས་ཁ་བྱི་འགོ་ལ་འཛིག་རྟེན་འཚོ་བ་སྣ་ལེན་པའི་རར་བྱགས་གཞོམ་
འགོ། མཐེགས་པོ་རྣོ་ཡི་བྱ་ཤོད་ཀྱང་སྤང་མེད་གྱི་མིག་རྒྱའི་མདུན་དུ་སྤྱིད་པ་ཞེ་འགོ་ཟེར།
དེ་ལྟ་ནའང་། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་བརྩི་དྲངས་གྱི་ས་བོན་ལ་ཞལ་བྱ་རྒྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་འདོད་ཀྱང་། པད་མ་དཀར་པོ་
ཐོན་ནས་ཁོམ་ལོང་མ་བྱུང་། པད་མ་དཀར་པོ་ན་ཤེ། སྒྲེས་པོ་མོ་ཀུན་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་
ལ་དགའ་སྟོན་གྱི་འགོ་རྩམ་པར་བསྐྱགས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉ་མ་གོ་མི་ཚང་མས་
ཁོ་ལ་སྐྱུག་དོན་ཅི་རེད། དགའ་སྟོན་ནམ་འདྲུ་ཚོགས་ཤིག་རྒྱག་ཆོ། བླ་པོ་གོད་པོ་ཞིག་
གིས་སྐྱ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ལྷགས་གཞོང་མགོ་སྐྱོངས་བཞིན་པད་མ་དཀར་པོ་དང་
མཉམ་དུ་ཚོགས་ཐོག་ལ་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་འགོ་ཁར་བྱིར་འཁོར་བ་ན་ད་གཞོད་པད་མ་བྱུང་སོང་བ་ཤེས།
སེམས་སུ་གཟུན་པོ་ཞིག་བྱས་པ་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་སྒྲེས་མ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་མ་
མྱོང་། སྐབས་དེར་སྐད་ཅིན་ཅན་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་དུན་པ་བརྟེངས། "ཨ་
རོགས། ལྷགས་གཞོང་། ཁྱོད་གང་ལ་ཉད་ཡོད།" ཅེས་དྲོ་གོར་འཁུན་གྱི་འདུག "ཁྱོད་
གསར་བྱ་དག་གིས་ནངས་སྐྱ་ལངས་ཚང་ལ་གྲོག་ཅིག་ལོང་བ་ད་རུང་གོ་ཡི་མེད།" ཞེས་
བཤད་ཞོར་དུ་བྱིར་བློད་པའི་གཤམ་ལ་སོང་།

མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་"ལྷགས་གཞོང་ཐོན་བཟང་། ལམ་བྱེས། ལམ་བྱེས།" ཞེས་
ལབ་པ་ན་མང་ཚོགས་རྒྱག་གིས་འགྲུལ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་མི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོང་དུ་ཞེད་
སྐྱང་ཡ་མེད་ཅིག་གིས་ལངས་པ་དང་དགའ་སྟོན་གྱི་གཡང་རྩེ་མ་བོས་གོང་ཁ་ཁོར་གྱི་མི་
ཚོགས་ལ་བལྟས། ཀུན་གྱིས་ཞི་བདེ་དང་སྒྲོ་བའི་འདྲུ་འཛིན་ལ་སྐབས་སུ་རོལ་མོད། འོན་
ཀྱང་ཉ་ནི་མིག་ཟུང་ནག་རྒྱག་རྒྱག་སྒྲོ་བ་དང་ཞེད་པས་མེར་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གི་
སེམས་ལ་གཤགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་གཡང་རྩེ་འཕོད་གྲབས་བྱས་པ་ན། བླ་པོ་ཞིག་ན་ཤེ།

"ཉོན་དང་། ཚོ་མི་རྣམ་པ། ང་ཚོ་དུས་འདིར་བསྐྱགས་ནས་ཡུན་རིང་བོ་ལོན་སོང་། ད་
དམར་ཡག་བྱ་གསར་འདི་ཐོན་ནས་བསྐྱལ་བ་སྒྲིན་པ་རེད།"ཅེས་ནས་ཆང་འབྲུངས་ནས་
གེད་པ་ཏར། "དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོས་བྱ་འདི་ང་ཚོར་སྐྱབས་མགོན་དུ་གནང་བ་ཡིན།
ང་དགྲ་བཅུ་ལོ་ཡིས་བྱབ་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱབས་ཀྱིས་དགྲ་གི་ཉི་མ་འོར་གྱིས་
ཤར་སོང་། ང་སེམས་དྲོ་ནི་ཡིན།"ཟེར།

ལྷགས་གཞོང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ཁ་རྟེན་བཟད། མི་ཡོད་ཡོད་ཆང་མ་
ཁོ་ལ་ལྷ་བཞིན་གཏིང་ན་སེམས་སེམ་ཡོད།

མི་ཆང་མས་དལ་འཇགས་སེ་ཡ་གིའི་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལ་རྣམ་ཤེས་གཏད།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལ་བལྟས་ཀྱང་གོ་བོས་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། རྒྱུ་པོ་
དག་གིས་ཡང་ཡང་དུ་མགོ་ལྷོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

"ཆང་མས་ཉོན་དང་།"ཞེས་སྒྲུས་པ་ཞིག་རྒྱུ་པོའི་གྲལ་ལས་ཡར་འབྲངས།
ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་ཞོར་དུ། "གནམ་ས་གཉིས་ཀྱིས་དཔང་བྱེད། དཀོན་མཆོག་
གསུམ་པོའི་བྱགས་བསྐྱོན་ནས། དེང་ཕྱིན་ཆད་ལྷགས་གཞོང་རྒྱང་གཡང་གཤོག་གའི་ཚོ་
དཔོན་གསར་བར་བསྐྱོས་པ་ཡིན།"ཞེས་བསྐྱགས། མི་ཆང་མ་དགའ་མགུས་ཚུས།
ལྷགས་གཞོང་ཉན་ཏང་རེར་བཏང་བ་དང་། རོ་གོར་འདང་རྒྱག་གི་དཀའ་གཟར་དུ་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཞེ་གྲོད་ཞོར་དལ་མོར་རོ་གོར་ལ་གཏུགས། "ཨ་ཁུ་རོ་གོར།
ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་མ་ལས་མེད། ངས་ཁག་ཁྱག་རྒྱ་མ་རེད།"ཅེས་ལབ།

རོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ། "ཁྱོད་གྱིས་ཁྱག་པར་མ་

ཟད། སྒོན་མ་ནམས་ལས་ཀྱང་རྒྱུ་རྟ་དར་འོང་། འདི་ང་ཚོའི་སྒོན་པ་དང་གྲུ་ཉེའི་རེ་
འདོད་རེད།"ཟེར། མཐའ་སྒྲོར་གྱི་མི་ཚོགས་མིག་རིག་རིག་རྒྱ་ཡོད་པ་ནམས་ལ་བལྟས་
ནས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་འབྱུགས་སོང་། རྒྱ་མོང་གི་ལས་བོང་བྱས་ཨེ་བྱག་འདོད་ཀྱང་།
འོན་ཀྱང་ཞེ་ནས་"མི་ལ་ཉེ་ཅན་ཞིག་དང་། འདོ་བ་མདོངས་ཅན་ཞིག་བྱས་ན་
རེད།"བསམས།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ནས་ཆང་པོར་གང་བྱིར་ཡོང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་བཏང་བ་ན་ཁ་རྩབ་པའི་མི་ཚོགས་ཁ་རྩག་
གོར་བསྟན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁམ་གཅིག་གིས་གཙང་མར་འབྱུངས། ཆང་ཁ་བཙན་པོ་
རྒྱ་མ་ལུ་འདེད་དུ་འབར་ལ་ཁད་བྱས། དེའི་ཆུར་ལྷགས་གཞོང་གི་ཞེད་སྤང་ངང་གིས་
དེངས་སོང་། ཆང་པོར་གང་གིས་ཁ་བདེ་ལྷེ་བདེ་བྱུང་མོད། ཅི་ལ་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ཕྱིས་ནས་དྲན་མ་བྱུང། དེ་ནས་བཟུང་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཉོམ་ལག་རྒྱས་པ་རེད།

གི་གི་བསྐྱོ་བསྐྱོའི་དགའ་སྟོན་མུ་མཐུད་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་ཉིན་དེར་རབ་བཞེས་པ་། བྱི་
 ཉིན་ནངས་མོར་གཉིད་ལས་སད་པ་ན། མགོ་བོ་བཀའ་ལ་ཁད་རེད། མི་མང་པོས་ཨ་
 རག་རྒྱན་འཐུང་བྱེད་དོན་ལ་ཁོ་ཡིས་འདང་མ་དཔོགས། ཁ་ཏིག་ཆེ་བའི་ནས་ཆང་ལས་ཁོ་
 ལ་གཟེར་ལངས་པས། ལྷགས་གཞོང་མི་ཆེ་འཕྲོ་མའི་ནང་དུ་འོར་གྱིས་བཞེས་མ་ཐོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མལ་ཁྱིའི་སྟེང་དུ་སྐྱག་སྦྱོང་ཐོང་བའི་སྐབས་སུ། ཉལ་ཁང་གི་
 སྒོ་མོ་ཐག་ཐག་དུ་གྲགས་ཡོང་། "ནང་ལ་ཤོག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་ཟུང་དཔོས་
 ཡོད་པས་འབྱེད་ཀྱང་མི་འབྱེད་པར་འཁུན་འཁུན་བྱས།

"ཨ་མ། ད་ནངས་ང་ལངས་ན་མི་འདོད། ང་མགོ་ཡུ་འཁོར་གི་"ཟེར་བཞིན་དུ།
 མགོ་བོ་མལ་ཐུལ་གྱི་ཁུད་དུ་བརྟམས་ནས་བསྐྱད། ཁ་ལན་མེད་སོང་པས་ཡ་མཚར་འདོད།
 མགོ་བོ་ཉལ་ཐུལ་གྱི་ཁུད་ནས་བྱི་ལ་བསྐྱངས། སྒོ་ཁ་ན་བད་མ་ཡོད་ལ། ལག་ན་ག་ཁུ་
 དཀར་ཡོལ་གང་ཁ་རྒྱངས་བྱུ་ལུ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅེ་རེར་ལྟ་བ་མཐོང་ནས། ཁོ་མོས་
 ཉལ་ཁྱིའི་རྩིབ་ལ་དཀར་ཡོལ་བཞག་སྟེ་བྱུད་སོང་། ཡི་ག་སྦྱེད་པའི་ཁུ་བ་དེས་ལྷགས་
 གཞོང་གི་དང་ག་དྲངས། ཁུ་བ་དེ་འཐུངས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ཆོར་བ་རེ་ཡང་དུ་བྱིན་པ་
 དང་། མལ་ལས་ལངས་ཏེ་བྱི་ལོགས་སུ་མཁའ་དབྱགས་གསར་བ་རྒྱབ་པར་སོང་།

བྱི་ལོགས་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མིག་བཙུམས་ཏེ་རྒྱ་པ་ཞིག་བཏང་། རྩོ་
 བོར་གྱིས་ "མོ་ཉལ་དགའ་ཆེ་ན་དགྲ་འགོ་ཤོད། མ་ཉལ་དགའ་ཆེ་ན་ལས་འགོ་

ཤོར། "ཟེར་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐབས་དེར་ཏ་གོ་སང་། དོན་ཆེན་རེ་སྟོ་བུར་དུ་ཡིད་ལ་
ཤར་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ཁི་ཁང་བསྟེགས།

ཕོ་རོག་འགས་ཁང་མིག་དེ་ལ་མཁའ་ལྗིང་རྒྱག་གི་ཡོད། ཕོ་རོག་དེ་བས་ཀྱང་
མང་པོས་དག་དཔོན་གྱི་མགོ་བོ་དབྱངས་པའི་ཁང་ཐོག་ན་གྲོག་གྲོག་བྱེད་གྱི་ཡོད། དག་
དཔོན་གྱི་ཡ་ཁོག་གཙང་མར་བྱས་ཡོད། མིག་གོང་ལས་འཛར་བའི་ཤ་འོད་གསོན་པོ་རེ་
རེ་ལས་བྱེད་ཤ་མི་ལངས་རང་ལངས་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕྱི་རུར་ཏྲག་ཙམ་བརྒྱབ་
པ་དང་ནངས་མོའི་ཁུ་བ་དེ་ཡང་ཡ་ཁོག་ནས་སྟོག་ལངས།

སྐབས་དེར། མགོ་སེ་བདེ་ཅན་གྱི་ཀད་མོ་སྐྱུ་རུ་མ་ཞིག་མ་ཁི་ཁང་ནས་ཐོན་ཡོང་།
མ་ཁི་ཁ་ན་མན་ནེ་ཐུན་ནེ། "བྱིས་པ། དམར་གསོད་བྱས་ནས་བདེ་བ་གང་ནས་འཐོབ་རྒྱ་
རེད།" ཟེར་བ་ཞིན་དུ་མགོ་དགྱེ། བྲག་གིས་བརྗེས་པའི་མགོ་བོ་ལ་བལྟས། "གོ་རྒྱ་ཤེས་
རྒྱ་མ་ཡོང་ན། གཞན་ལ་འཛོམ། འཛོམས་འཛོམས་ནས་རྗེ་དོགས་དང་རྗེ་འཛོམ། ལས་
གྱི་མཐའ་མར། ཞེ་སྤང་དང་འཁོན་འགྲས་རྗེ་ཆེ། "ཞེས་སེམས་གཤིན་པའི་ངང་ལབ།
ཡང་མགོ་རྩམ་འཛིགས་ཡེ་བ་དེར་ལྷ་བཞིན་མགོ་གཡུགས། ཁ་ནས་"དཀོན་མཆོག་
གསུམ་པོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་ཁོད། ཞོ་མ་ཁི་བསྟེ་རྩྭ།"

ཕྱི་ཉིན་མགོ་བོ་དེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། གར་སོང་ཆ་ཡོད་མཁན་གཅིག་གྱང་
'མ་བུད། ཀད་བོ་འགས་དེ་ཐན་ལྷས་སུ་མཐོང་ཞིང་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་ཐན་
ལྷས་ངོ་བོ་སྟོག་པར་རིམ་གྱོ་སྐྱབ་པའི་གྲོས་ཁ་བཏོན། ལྷགས་གཞོང་གིས་དགོས་མཁོ་དེ་
མེད་ཟེར། གཞན་པ་འགས་རྩ་བའི་སྒྲ་མ་གདན་འདྲན་རྒྱའི་ལུ་རྒྱགས་བྱས། སེམས་བདེ་
རུ་འཇུག་ཆེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐའ་མཇུག་དུ་འཐད་པ་བྱས། ཕྱི་ཉིན་ཉེ་ལོགས་གྱི་

དགོན་པའི་བཙུན་པ་ཚང་མ་སྟེ་བར་གདན་དྲངས། ཉིན་ཞིག་བདུན་ལ་མུ་རུ་མུ་རྒྱན་ནས་
འིམ་གྲོ་བསྐྱབས། མཐའ་མཇུག་ཏུ། གཤེགས་པོའི་རྣམ་ཤེས་བདེ་བ་ཅན་ལ་དྲངས་སོང་།
སྟེ་མི་ལ་གནོད་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞེས་བྲམ་མས་ལབ་པ་དང་། བཙུན་པ་ཚོ་མར་རྩམ་བྱེད་
ཀྱི་གསོལ་རས་ཐོབ་རྗེས་རང་སྐར་དུ་ལོག།

གཤིན་འདྲེའི་མགོ་བོའི་སྒྲོར་གྱི་དོན་དག་འིམ་གྱིས་མགོ་ཉལ་སོང་། འཚོ་བའི་
འདུ་འགོད་ཀྱང་བདེ་ལ་བབས། ཉིན་ཞིག་ལ་ཕག་ཅིག་གིས་སྟེ་འདབས་ནས་མགོ་བོ་
ཞིག་བྲམ་སོང་། སྟེ་བོ་བོར་མ་དེས་འོར་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པ་རྒྱངས་སེ་བརྟེངས།
རྗེས་སོང་། སྟེ་མིས་ས་གནས་དེ་བྲམ་ནས་བེམ་པོ་ཞིག་ཀྱང་རྟེད། མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་བེམ་
པོ་དང་མགོ་བོ་ཆབས་གཅིག་ཏུ་གནས་དེར་སྐས་པ་ཁོ་ཐག་རེད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་
དྲིས་དུས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོས་ལྷགས་ཀྱི་འིམ་གྲོ་བྲམ་ཚར་བས་འདད་རྒྱག་མ་བྱེད་
ཅེས་ལབ། སྟེ་མིས་བེམ་པོ་བྱ་རྟོད་ལ་བྱིན། བྱི་དག་ནག་པོ་དང་ནང་མཚང་ངོ་ལོག་པ་
གང་རུང་གིན། བེམ་པོ་སྦྱར་བཏང་གིས་མ་ཁི་ཁང་གི་སྟེང་ནས་དབྱངས་ཏེ་པོ་རོག་གིས་
ག་བཏོག་ཚར་རེག་ཏུ་སྦྱར་འཛོག་པ་ཡིན། ཐངས་དེར་པོ་རོག་ལ་མ་སྦྱིན་པར་བྱ་རྟོད་ལ་
འཕངས་པ་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་རྒྱ་མཚན་མ་ཤེས།

ཚོག་དེའི་གཞུག་ནས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་ཉིན་ཆ་རེ་ལ་མ་མཐོང་། ཁོ་མོ་
དྲན་དྲན་ཏེ་ཁོ་སྒྲོ་འབྱམས་སོང་བར་སྒྲོང་། མཚམས་མཚམས་སུ་སྒྲེལ་བྱང་ལས་ཕྱི་ལ་དུས་
ཚོད་འགའ་རེ་ཉར་པ་དང་ཁོ་མོ་སེམས་སུ་ཡང་ཡང་འཁོར། དེ་ལས་ཀྱང་བྲལ་བ། མཚན་
ལ་གཉིད་ཆག་པ་དང་ཉིན་ལ་ཡི་ག་ཆད། ལུས་གཤམ་ཡང་གིས་ལུད། ཨ་མ་ཡིན་པས་
ན། སྒྲོང་ངོ་མཚར་པོ་དེ་རིགས་པད་མ་ཚོ་ལ་རྒྱར་རེ་གསལ་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་ནི་འགོ་

བ་ཡིན་པ་དང་དོན་དག་མང་པོར་སེམས་འཚག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས། དོ་སྣང་བྱེད་
དགོས་པའི་ཚད་དུ་གཏན་ནས་མ་མཐོང་།

པད་མ་དང་འབྲུད་པར་རེ་ནས། ལྷགས་གཞོང་པད་མ་ཚད་གི་སྒོ་ཁ་རེབ་འགའ་ལ་བརྒྱད་
ནས་སོང་། ཁོ་པད་མའི་ཕ་མ་དང་ཁ་ལབ་ཀྱང་རེ་མང་དུ་བྱིན། མཚམས་རེར་བཤད་རྒྱ་
མེད་ཀྱང་ལྷ་རུ་བྱིན་པས། ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོ་ཚད་ལ་ཐེན་པར་སྤང་། འོན་ཀྱང་། ཁོ་
སོང་ཐེངས་རེར། པད་མ་མོ་རང་གཟས་ནས་བསྐྱེད་ནས་བསྐྱེད་པ་རེད།

ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། པད་མཚོ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཉམ་དུ་ཞོགས་ར་འབྲུང་
སྐབས། ལུ་སྒྲ་འབྲམས་སོང་བ་ཚོར་ནས་པད་མཚོ་ན་རེ། "གཅེས་ལྷག་ ཅི་སྒྲིན། ཟ་
མས་ཀྱང་ཡི་ག་སྒྲིད་མི་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞེ་མི་བདེ་བའི་དོན་དག་ཅི་ཞིག་ཡོད།"

ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཅང་མེད། སྒྲིན་ཅི་ཡང་མེད།"ཅེས་ལབ་ནས་ངོ་ཚ་ལམ་མེ།

"གཅེས་ ལྷག་ ཁྱོད་ ལ་ རེ་ བྱུང་ རེད། ཡིན་ ནའང་ ངས་ ཁྱོད་ ལ་གོ་ ཚོད་ མི་
བྱུང།"ཅེས་ལབ་ཞོར། བཙེ་དུངས་ཀྱི་མིག་རྒྱ་འོད་ཀྱག་ཀྱག་

ཨ་མས་ཁོ་ལ་ཞེ་འདང་གི་མིག་རྒྱ་ལོད་པ་མཐོང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཡུལ་ཡུལ་
པོར་གྱུར། ཁོ་ལ་ཨ་མ་མེད་པས། པད་མཚོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་རང་གི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡོད་
ཚད་རེད། ཨ་མ་ལ་མཆི་མ་ལོད་དུ་མི་འབྱུག་པར་ཁོ་ཡིས་དམ་བཅའ་བཙུག་ཡོད། ཨ་མ་
ལ་བཅར་སྟེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་"ཨ་མ། ང་ལ་ངོ་མས་སྒྲིན་མེད། ངས་དོན་དག་མང་པོ་
ཞིག་ལ་འདང་རྒྱག་དགོས།"ཟེར།

"ཁྱོད་དང་ཁྱའི་ཨ་མ་ཨ་ན་མ་ན་རེད།"ཅེས་པད་མཚོས་བཤད་ཞོར་དུ། དཀར་

ཡོལ་ལ་མིག་ཅར་རེ་ཁྱིམ་བཟང་མགོ་འཛོམས་དུས་ཏུར་རེ་བྲན་བཞིན་པ་འདྲ། "ཁྱིའི་ཨ་
 བས་ཀྱང་ང་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དུ་མི་འཇུག། ལྷོངས་རེར་ནམ་གྲང་གཉིད་མ་ཁུག་ན་ཁོ་ཡིས་
 མལ་ཁྲིའི་ལོགས་ནས་མར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བེདས་མང་པོ་བྱས་མྱོང་། ཁོ་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་
 སེམས་འཛོག་གི་ཡོད་པ་ངས་ལོས་ཤེས། དཔེར་ན། གསར་བཅུགས་ཀྱི་ཆོ་བ་དང་ཆོ་མིའི་
 ཆེད་དུ། ཡིན་ནའང་། ངས་དྲིས་བེདས་རེ་རེར། ཆང་མ་ཁ་ཁྲོ་བཀྲ་ཤིས་ཡིན་ཟེར།" མིག་
 རྒྱུའི་བྲེང་དོག་གཉེར་ཆགས་པའི་མིག་ཟུར་གྱི་སྒྲིལ་མཆོམས་ལས་ལྷོག་སེ་བྱུང་། མཆོ་མ་
 ལྷགས་གཟོང་གི་སེམས་སུ་ཏུག་ཏུག་ཏུ་བབས། ཨ་མ་ཆོ་སྤྲུག་ཡིན་པ་ལྷགས་གཟོང་གིས་
 ལོས་ཤེས། ས་མ་གང་མང་གིས་སྒྲིང་གི་བྱ་དང་བྱ་མོ་གི་གོ་ལོག་ནས་ལག་ནས་ཤོར་སོང་བ་
 རེད། ཉེས་ལུང་བྱུར་གྱི་སྤྱོད་འདྲེན་ནི་རྒྱུ་ཆད་མེད་པའི་གཡུལ་ཅོད་ཡིན་པ་ལྷགས་གཟོང་
 གིས་ག་ལ་མི་ཤེས།

"ཨ་མ། འོ་སྒྲོལ་དང་ཁྱིམ་མཆོས་ཀྱི་ཆོ་བ་བར་ནས་གོས་མཐུན་ཞིག་ཡོང་མི་
 ཐུབ་བམ།"

"བྲ། ཁོ་ཆོ་ཉེབ་རྒྱལ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་རྟོགས། ཁོ་ཆོས་ང་ཆོའི་ས་ཆ་
 མང་ཆོ་ཤོས་ཉེབ་ཤ་བྱས་པ་རེད། ད་རུང་ཡང་འཕེན་པ་གཏོང་གི་ཡོད།"ཅེས་པད་མཆོས་
 མཆོ་མ་ཕྱིས།

"གལ་ཏེ་ཆོད་ལྷ་མ་བྱས་ན། ང་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་གཏན་ནས་མི་ལོན།"ཞེས་ལབ་
 བས། ཡོང་སྤྲུགས་སྤྲེང་ནས་ཏག་སེ་ལངས།

"དེ་ང་ཆོས་ཆོད་ལྷ་བྱེད་མིན་གྱི་ཁ་ན་མེད་པར། ཁོ་ཆོ་ཁ་བཤད་ཆོག་ལ་གནས་
 རྒྱར་བྱག་ཡོད།"ཅེས་ལབ་བཞིན། པད་མཆོས་ལྷགས་གཟོང་གི་ཐོག་ལས་སེམས་ཁ་

བསྐྱེད། "ཁོ་ཚོས་གྲོས་དན་བརྗོད་པ་ཏེ་ང་ཚོའི་དཔལ་ཚོད་དུ་མང་གིས་གཅེས་སྒྲིག་གོར་
བ་བྱོད་གྱིས་ཨེ་ཤེས། དེ་བྱོད་གྱི་སེམས་སུ་བྲིགས་བྲིགས་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་གི། ཁོ་ཚོ་ལ་
ཡིད་རྟོན་མེད་པ་གཏན་ནས་བརྗོད་མི་རུང་།"ཟེར་རྗེས། ཡར་ལངས་ནས་ཕག་ལྟོ་ལྟར་
བར་སོང་།

ཀླད་པོ་དག་དང་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་འཛིན་རྒྱ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ལུགས་
གཞོང་གིས་ཤེས་ཡོད། སྤྱིར་བཤད་ན། འགོ་བ་ཁོ་རང་རེད། འོན་ཀྱང་མཐའ་འཇུག་གི་
ཁྱུན་ཐག་གཅོད་དུས་ཁོ་ཚོས་མགོ་འདོན་བྱེད་གྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་བལྟས་ན། ལུགས་གཞོང་
ནི་མཐར་གཏུགས་ན་བྲིས་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། འགོ་བ་སྟོན་མའི་བཀའ་ཡིས་འགོ་
འདྲེན་དུ་བསྐྱོས་པ་རེད་འདོད། གསར་བྱ་ན་ཚོད་ཐོང་ཐོང་དག་གིས་ལུགས་གཞོང་མི་
འཛིན་པོ་ཞིག་ཏུ་བསམས། གང་ལྟར་ཀྱང་ཁོ་འགོ་འདྲེན་ཏུ་བསྐྱོ་བའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཁ་
མཉམ་ཡོད།

ལུགས་གཞོང་གིས་ཀླད་པོ་ཚོད་པོ་དག་དང་པད་མ་དཀར་པོ་རང་བྱིས་དུ་བོས་
ནས། འཇུག་ཚོད་གྱི་སྒྲོར་ནས་ཁོ་ཚོས་ཅི་བསམ་པ་དང་འཇུག་མཚམས་འཛིན་མིན་ལ་
གྲོས་ཁ་བསྐྱེད། ལན་ཁ་ནི་ལུགས་གཞོང་གི་བློ་ལས་མ་འགོངས་པར་བློ་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་
རེད། དག་ཡ་ཁ་ཞེ་ལོག་གཉིས་ཡིན་པ་བསམས་ནས། འཇུག་མཚམས་འཛིན་པར་སུ་
ལའང་དང་བ་མེད། དག་ཡ་དང་གྲོས་ཁ་བསྐྱེད་བས་རྗེ་མི་ཐོགས་པ་ལྟར་དུ་གསལ་བས།
རལ་ཁ་མ་སྒྲིད་བས་བདེ་བ་མི་ཐོན་པ་བདེན་དུ་མཐོང་།

ཚོགས་འདུ་མི་འགྲངས་པར་གྲོལ་སོང་། ཀླད་པོ་ཚང་མ་སོང་རྗེས། ལུགས་
གཞོང་གིས་སྒྲོ་རྒྱག་ཁར། སྤྱིས་ལུས་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་ཞིག་མིག་ལམ་དུ་རྒྱ་བྱུང་། ལུགས་

གཞོན་མི་ལ་བརྒྱུགས། མ་གཞིར་དེ་པད་མ་རང་ཡིན་ཁ་རེད། ཟུ་ཟོ་གང་ལུར་ཞིང་
བཞོན་པ་དལ་མོ་འབྲུལ་ལྟོགས་ལྷུང་བ་དང་གཅིག་རེད། ལྷུགས་གཞོང་རྩེ་དལ་རྩེ་དལ། ཅི་
ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ལ་གདེང་ཚོད་མེད་སོང་། གློ་ཐག་བཅད་ནས་ཁ་གྲགས་འདོད་ཁར། ཁོ་
མོ་ཚང་གི་སྒོ་མོ་པང་སེ་བརྒྱབ་སོང་།

ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁར། གོ་སྐབས་མ་བརྩད་པར་རང་གིས་རང་ལ་སྒྲིག་
དམོད་བྱས། ཁོ་མོ་ལ་ཐུག་འདོད་ཅི་ལྟར་ཆེ་ཡང་སྐབས་སུ་ཐོན་ན་ཕྱིར་ལྷུང་བ་ལྟག་པ་ཅི་
རེད། ལྷུགས་གཞོང་གླ་འབྲུམས་ལུས་ཤིང་སྒྲིམ་དུ་ལོག་དགོང་མོ་དེར། ཁ་ཟས་ཀྱང་
མི་དགོས་པར་ཉལ། ཨ་མས་ཁོའི་སྒོ་ཐངས་འགའ་ལ་བརྟུངས། ཁོ་གཉིད་ལ་ཡུར་མེད་
ཀྱང་ལན་པ་མ་བྱིན། ཁོ་གན་རྒྱལ་དུ་ལོག་ཅིང་སེམས་པ་པད་མའི་བྱད་གཟུགས་ཀྱིས་མེ་
རར་ཁེངས། ཁོ་གཉིད་གཉིད་ཀྱང་གཉིད་མ་ཁུག་པས་ཁ་ལོག་ཏུ་སྒྲོལ་བྱུང་།

ལྷུགས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྤྱིང་རྩ་འཕར་བའི་སྒྲ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་གོ་སྒྲ་
དེའི་ཁུད་དུ་ཉ་ནི་འཐིམས་སོང་བ་འདྲ། མཐའ་མཇུག་ཏུ་ལྷུགས་གཞོང་པད་མ་ཚང་གི་ཁ་
ཁོར་ནས་རྩེ་དལ་དུ་སོང་། ཁོ་འབ་ལུབ་ཀྱིས་ཡུད་ཅམ་ལ་བསྟན་པ་དང་ལྷུགས་རི་ལ་
འགོའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་ཉལ་དུ་འགོ་བར་འདང་བརྒྱབ། སྤྱིར་ཡིན་ན་ལྷུགས་རི་ལ་འགོས་
ནས་བྲམ་མོ་བདག་མེད་ཞིག་རུམ་པ་ནི་ཡིད་འགྲུག་པ་དང་གསར་བྲམ་དག་གི་རྒྱན་ལྡན་གྱི་
སྒྱོད་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དགོང་འཕྱི་དུས་གཞན་གྱི་གཉིད་དགྲོག་པ་མཐར་གཏུགས་ན་མ་
རེད་བསམས། ཁོ་མལ་ཁང་དུ་འཇུག་དུས་ཨ་མས་གཟས་ནས་ཉལ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཞིག་
བརྒྱབ། རེབ་དེར་ལྷུགས་གཞོང་མལ་ལ་ལོག་མ་ཐག་གཉིད་ཁུག་སོང་།

ཡང་ལོ་གཅིག་ཁ་ལོ་འཁོར་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མའི་བར་ལ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་།
 དབྱིད་ཀའི་བྱོན་རྒྱུང་ལྷང་བའི་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ། བད་མ་ལ་ཆང་ས་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་
 གོ་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་མ་ཆེས། འོན་ཀྱང་ཁ་ཡན་དེ་ཡང་གིས་སྡེ་བ་ཡོངས་ལ་
 འབྱམས། དགོང་མོ་དེར་ལྷགས་གཞོང་བད་མ་ཆང་གི་ལྷས་རའི་ལྷགས་རི་ལ་བོག་དང་
 བོར་འགོས་གིང་བད་མའི་ཉལ་ས་ནང་དུ་འཇུག། བད་མས་ཁོ་ལ་བསྐྱགས་ཡོད་པ་འདྲ།
 ཁོ་གཉིས་གཤིབས་ནས་མལ་བྲིའི་རྒྱུ་རའི་སྡེང་ནས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བསྐྱད། བད་
 མས་གོན་པ་ལུང་ཞོར་དུ། "ངས་ལོ་དུ་མའི་རིང་ལ་སྐབས་འདི་ལ་བསྐྱགས་པ་ཡིན། ད་
 ཁྱོད་ཐོན་སོང་། མཐའ་མཇུག་གི་དུས་སྐབས་གཅིག་པོ་བརྒྱད་དེ།"ཟེར།

"མཐའ་མཇུག་གི་དོན་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མ་བཤད་པ་ཅི་རེད།"ཅེས་ལྷགས་
 གཞོང་མིག་བྱང་ཆ་ལམ་མེར་ཉན།

བད་མས་ལྷ་བ་ཐང་དུ་བསྐྱར་ནས་"ཁྱོད་ལ་མ་བཤད་པ་ཅི་རེད། དེས་ན་ཁྱོད་
 ཀྱིས་གཉེན་མ་སློང་བ་ཅི་ཡིན། དུས་པོ་ཁྱོད།"ཅེས་ལབ།

འགྱོད་པ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ཁོངས་སུ་མེ་རི་ལྟར་དུ་ལྷོག་ཏུ་འཇུག།
 "ཁྱོད་ཁོང་ཁྱོ་མ་ལངས། འདི་ཆང་མ་ང་ལན་པའི་ཆོད་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ངོ་ཆ་སྡེ་
 མགོ་བོ་སྐྱད།

བད་མ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱིས་བགད་བྱུང་། ཁོ་མོས་དགོངས་དག་ཐོན་འཕྱི་བ་དེ་

ལ་བསྐྱགས་པ་ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་དུ་སྒྲིན་པར་འགྲོངས་ཡོད། མཛེས་
མའི་བྱད་གཟུགས་མ་བཅོས་རང་བྱོན་རེད། ག་མདངས་དཀར་པོ་ཞོ་ག་ཆགས་གིང་རེག་
བྱ་འཇམ། ལུས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་དག་ཀྱང་འབྱར་དུ་བཞོས་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀྱང་ལྷགས་
གཞོང་སེམས་སྟོང་སོང་། ཁོ་མོ་སྤྱ་ཁྱུག་ཏུ་རུམ་པ་ནི་ཁོ་རང་གི་བསྐྱལ་བའི་རེ་བ་ཡིན་
མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོར་ལྟ་མ་ཐོད། བད་མས་ཉལ་ཞོར་དུ་ "ད་ཆོག་གི་ རོ་དགོང་ཁྱོད་
ཐོན་བཏང་། ལས་ཁ་མི་ཉན་མ་ཟེར། འོན་ཀྱང་ང་ཆོས་རེམ་དགོས་སྐྱེད། "ཅེས་ལབ།

བཤད་པ་སློ་གི་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལྷགས་གཞོང་གི་སྟིང་མགོར་འཛིན། ཁོ་ལ་
རྩ་ལངས་སྐྱ་གཏན་ནས་མེད་སོང་། ལུས་གྲོང་གྲོང་རེ། མ་བཅོས་རང་བྱོན་གྱི་མིག་གི་
ལྷན་མོ་ལ་མཐའ་མའི་མིག་ཞགས་གིག་འཕངས་ནས་ཏབ་ཏབ་པོར་གྱེས་སོང་། ཁྱིམ་དུ་
ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཁོང་སྤོ་ཆེན་པོས་ཐུད་ལེ་བརྒྱགས། ཉལ་ཁང་གི་སྒོ་
རྒྱག་དུས་ཨ་མ་མོ་རང་གི་ཁང་བ་ལས་ཐོན་ཡོང་།

ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒོ་མོ་དལ་མོས་བྱེས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྱིའི་སྒྲོ་
རའི་སྟེང་དུ་གདོང་ལག་ཁུད་དུ་གཏད་ནས་བསྐྱེད་ཡོད། བད་མཚོ་ཕར་ལ་གཏུགས་ནས་
ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲོ་ཟེལ་ལངས་པ་དེ་བྱུགས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་པོ་བཏེགས་ནས་
ཨ་མ་ལ་བཏུས་པ་ན། ཁོ་མོའི་གདོང་ན་གཉེར་མ་གྲོག་ཤུར་ལྟ་བུ་རེད། རོ་ཞག་ལྷགས་
གཞོང་གིས་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བད་མ་དྲན་པས་སྟིང་གི་ཨ་མ་ཡང་བརྟེན་སོང་བ་འདྲ།
ད་ཨ་མ་གཉོམ་རྒྱུང་ཁ་མི་གྲགས་པར་རང་ལ་འབྲིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་མོའི་མདངས་
མཆེད་པའི་མིག་ཟུང་ལས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་དྲོ་སོང་། སེམས་ཁ་ན་སྤྲུག་ཁ་མོ་དང་
ལག་ཁ་ན་ལས་དཀའ་མོ་ཡོད་ཆོ། ཁོ་མོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་བསྐྱེན་ས་ཉག་གཅིག་རེད།

དོ་ཞག་ཁོ་ནི་ཇི་འདྲའི་བྱ་བྲེལ་མེད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ལགས། སུ་རང་སྐྱེས་ཀྱིས་བྲིམ་མི་
བདེ་ལ་འཇུག་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་ལ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་འཆོ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་བསྐྱུལ་མ་
ཐོང་འདོད། ལྷགས་གཞོང་ཁོ་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་། ཨ་མས་མྱ་ངན་དང་འགྲོགས་ནས་ཆེ་
ཁྱིད་ལུལ་བྱས་པ་དང་། སུ་ཁེར་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་དང་དེས་བྱས་བྱས་སྒྲིག་ལས་ལ་སེམས་སུ་ར་
ཆེ་བས་ཁོ་མོ་ལུས་པོ་གྲུད། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ། གཤེགས་པོ་མ་བཟང་གིས་པད་
མཚོའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐོང་རྒྱ་ན། ཁོ་རང་གི་སུ་ཆོ་མེད་མདོ་མེད་ལ་ཞེ་མཛེད་པ་ཁོ་
ཐག་ཡིན་འདོད།

པད་མཚོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཉལ་རུ་སོང་ཟེར། ཕྱི་ཉིན་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྡེ་
དཔོན་གྱི་ཐོབ་བཟུང་ནས་བག་མ་ལ་གཡང་རྩེ་འབོད་དགོས། པད་མཚོ་ལྷགས་གཞོང་གི་
སྡེ་དཔོན་ཉལ་བྱུལ་ཞིག་བཀའས་ནས་བུད་སོང་། ཁོས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སུ་མོ་ལ་ཆེ་གཅིག་
གི་རྒྱ་ཡ་བཅའ་མི་བུ་བ་པར་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཡང་རྩེ་འབོད་དགོས། ཡིན་ནའང་
སྐབས་དེར་ཐོན་ན་སེམས་སྐྱག་ཡོ་རེ་བ་དེ་ཡང་གིས་ཡལ་སོང་བ་རེད། དགོང་མོ་དེར་ཨ་
མས་བཅོས་པའི་མལ་ས་ནི་ཇི་འདྲའི་དྲོ་ལ་བདེ་མོ་ཡིན་པ་བཀའ་དང་པོར་གཤེས།

སྐྱུ་ཨ་ལི་ལ་མོ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་བསྐྱུངས། དེར་ཐོག་ཁོས་མི་
ལམ་ཡིན་བསམས། དེ་སྐར་བག་སྟོན་གྱི་རྗེས་ལ་ལུས་པ་གཤེས་སོང་། ཁོ་ཐོན་པ་ན་མི་
ཆང་མ་དགའ་མགུས་ཐྱོས་ཡོད། ཁོས་གཡང་རྩེ་འབོད་དུས་པད་མ་མིག་རྒྱ་ཐ་ར་ར།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་སྒོ་ཁ་ནས་བཀག་བྱང་། ཡར་ལྷ་མར་ལྷ་ཞིག་བྱས་ནས་
ཤབ་བྱབ་ཏུ། "ཨ་རེགས་འགོ་བ། ངས་གོ་བ་ཡིན་ན་ར་གཡང་གཤོག་ཀས་དེ་རིང་ཚོ་
དཔོན་གསར་བ་ཞིག་བསྐྱོ་ཡི་ཡོད།" ལཔ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉན་ནི་ཉོན་ནི་"ཡོད་ན་ཅི་རེད།" ཅེས་དྲིས།

"འདི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་བྱིས་པ་
འོངས་ཅན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་བཤད་བྱང་།

རེབ་དེར་ལྷགས་གཞོང་ཞེ་ཐག་གིས་མགོ་འཐོམས་སོང་། པད་མ་དཀར་པོའི་
སེམས་ན་ཅི་ཡོད་པ་ཁོས་གཏན་ནས་མ་རྟོགས། པད་མ་དཀར་པོ་རྒྱན་དུ་བྱུང་ཤོད་ཅིང་
ཁ་ཁོག་མེད། སྒོ་སྐྱམ་ཞིང་ཡོད་གཞུངས་པས་མི་རྒྱུས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཡི་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ཁོ་མི་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། ལྷགས་གཞོང་གིས། ཁོ་ལ་དོན་གལ་
ཆེན་རེ་བཤད་རྒྱ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱང་། ཅི་ལྟར་ཁ་འབྲུ་རྒྱ་མ་ཤེས། པད་མ་དཀར་པོར་རོ་
གཏད་ནས་ཅི་ཡང་མ་ལཔ། ལན་རེར་ཁ་མང་པ་ལས་ཉུང་ན་བཟང་།

"འགོ་བ། བྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་དེ་ལྟར་མ་ལྟ།" པད་མ་དཀར་པོ་གདོང་ཆོ་ལམ་མེ་
ཀྱ་བྱ་དམར་ཟིལ་ཞིག་ཏུ་བྱུང། "ཁྱོས་བལྟས་ན། ཁོ་ཚོར་མདེའུ་ཆ་རེ་འཕངས་ན་གོ་
སྐབས་བཟང་ཤོས་རེད་མི་འདོད་དམ།" ཞེས་ཞེ་ལྟོད་དེ་དྲིས།

ལོ་འགའི་རྒྱུན་ཡིན་རྒྱུ་ན། ལྷགས་གཞོང་འཐད་ཡོད་རྒྱ་ཁོ་ཐག་རེད། བྱིར་བྱིམ་

དུ་མི་མདའ་ལེན་དུ་འདྲ་བ་རྒྱལ་མེད་རྒྱ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉིན་དེར་ཁོས་རང་ཚོད་ཐིག་གི་
ཡོད། "ཁྱོད་མིན་ད་ལྟ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"དྲོ་གོར་མ་གཏོགས་སྤྱད་ཀྱང་མི་ཤེས། ངས་ཁོའི་ཁ་ནས་གོ་བ་ཡིན། ངས་
བལྟས་ན་གཞན་པ་ཚང་མ་འགྲོ་ཤག་ཤག་རེད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་གི་ལྟ་
སྒོལ་ལས་གཤེགས་གཏོང་བཞིན་པ་ཆོར།

གུ་ཉེ་བཤོངས་རྗེས། དྲོ་གོར་གོ་སྒྲུབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱལ་མེད་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཤེས་པ་རེད། རོ་རྟག་ནའང་། གུ་ཉེས་དྲོ་གོར་ལ་དབང་ཆ་བཅོལ་མ་ཁྱོང་། གཙོ་
བོར་དྲོ་གོར་གྱི་ཐག་རིང་ཡང་ཤེས་རྒྱ་མེད་ཟེར། དེའི་ལུང་ཅི་ཡང་མི་ལབ་པར་ལྷགས་
གཞོང་སྡེ་བའི་འདུན་སར་ཐུད་ལེ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་ཐོན་དུས། དྲོ་གོར་གྱིས་སྡེ་མི་ལ་
བཀོད་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། "ང་མེད་པར་ཁྱོད་གྱིས་ཐག་གཙོད་བྱེད་གྱི་ཡོད་དམ།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ངོ་གནག་སྡེ་དྲིས། ཁོ་ཡིས་གཞན་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཐད་ཀ་ཐད་
སོར་མི་བཤད།

དྲོ་གོར་མ་གཏོགས་སྡེ་མི་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་ཐོན་པ་ན་མགོ་བོ་བསྐྱར།
གན་པ་རྣམས་གྱིས་མགོ་བོ་མ་བསྐྱར་ན་ཡང་ཁོ་ཡིས་གཏན་ནས་འཁངས་མ་ཁྱོང་། འོན་
ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ནམ་ཞིག་ཡར་འཛོག་བྱེད་འོང་བར་ལྷགས་གཞོང་ལ་གདེང་སེམས་
ཆེན་པོ་ཡོད།

"གཅེས་སྤྱག་ དོན་རྒྱུད་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཁྱོད་གྱི་སེམས་ཁ་དགྲུག་མ་འདོད་པས།
ངས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།" ཞེས་དྲོ་གོར་གྱིས་སེམས་ཁ་བཀའ་ནས་ལབ།

དལ་འཇགས་སེམས་ལངས་པའི་སྡེ་མིའི་གྲལ་ལ་མིག་མདའ་ཞིག་འཕངས་རྗེས།

ལྷགས་གཞོང་འཇུམ་གྱིས་ཁེངས་པའི་དོ་གོར་ལ་ཁ་འཁོར་ཏེ། "ཁྱོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་སྡེ་
བའི་རྒྱ་པ་ཆོ་འཐད་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ངག་འཇམ་པོའི་ངང་བྲིས།

བལྟས་ཆོད་ལ་དོ་གོར་རྩེ་ཟད་མགོ་འཐོམས་ཡོད་པ་འདྲ། ཐོས་པ་ཁོ་ཡི་རྣ་ལ་
རུང་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། འཇུམ་ཡལ་མདངས་ཤོར་ཏེ། "ཁོ་ཆོས་དོན་འདི་མི་ཤེས། འོན་
ཀྱང་ངས་པས་ཆོལ་གྱི་སྒྲོར་བཤད་ན་ཁོ་ཆོ་འཐད་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ངག་དིག་པ་དང་།
བཤད་མཆམས་ཡུད་ཅམ་ལ་བཞག་ནས་"གྲ་ཉེའི་དགྲ་ཤ་ལེན་པར་ཁོ་ཆོ་འགོ་ཤ་སྟག་
ཡིན། མི་གཞན་པ་གཅིག་གྱང་མི་འགོ་རུང་། ང་འགོ་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་སྒྲོད་གཟེངས་
སུ་བཏོན། དེས་ཁ་རུབ་པའི་མི་ཆོགས་ལ་ངར་བྱུད།

"ཨ་ཁུ། བཤད་པ་བདེན་གི་ འོན་ཀྱང་ངས་མི་འགོ་རྒྱའི་གྲོས་ཁ་འཛིག་རྒྱ་
མཆན་ནི་འགོ་བ་གསར་བ་བསྒོ་བའི་སྟོགས་ནས་ང་ཆོ་མི་གཅིག་ལའང་གསལ་ཁ་
མེད།" ཅེས་ལབ།

"འདི་གཡོ་རྒྱ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། འདོད་མཁན་དག་འདི་ནས་
བསྟན་ཆོག་" ཅེས་སྒྲོད་གོད་བྲས།

"མིན། ཨ་ཁུ། ངས་བལྟས་ན་..."

"ཅི་བྱུང་ན་ངས་ཁག་ཁུར།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་དང་། སྡེ་མི་རྣམས་ལ་
ལམ་སང་དམག་རྒྱག་བྱེད་རྒྱའི་བཀའ་ཕབས།

ཁོ་ཆོ་མིག་རྒྱང་ལས་ཡལ་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ། གྲ་ཉེས་ཐེངས་
སྟོན་མར་སྡེ་མི་གཡུལ་དོར་བྲངས་པ་དང་གསོན་པོར་བྱིར་མ་ཐོན་པ་ཤར་བྱུང་། རང་སྡེའི་

སྒྲིམ་ཆེན་གཞོན་དག་ཏོལ་རྒྱལ་ཚ་པོས་འཆི་ཁར་མཆོངས་ན་འགོག་མ་བྱལ་པས། ཉེས་
མེད་ཀྱི་སྤྲེལ་མི་མང་པོ་གྲོངས་རྒྱ་རེད་བསམ་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་སེམས་འཁུམས་སོང་།

"བཀག་ཀྱང་མ་ཉན་ན་བཅོས་ཀ་མེད། ད་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ།"ཞེས་པད་མ་དཀར་
པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་འོགས་སུ་འགྲེངས་ནས་ལབ།

"ཁྱིམ་བལྟས་ན། ང་ལ་བདེན་ཨེ་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ལ་
གདེང་མེད་པའི་ངང་དྲིས།

པད་མ་དཀར་པོས་གཉའ་འཁོང་ནས་ཅི་ཡང་མ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་ཁད་ཀྱིས་
ཁྱིམ་དུ་སོང་། དག་གིས་ས་གྲོང་དོ་གྲོང་བྱེད་བཞིན་ཁ་ཟས་འཆོལ་གྱི་ཡོད། ཁོ་པད་མ་
ཚང་གི་སྒོ་ཁ་ནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ལངས་རྗེས་ཁྱིམ་དུ་ཁ་བྱག་དུ་སོང་། གཡུལ་ངོའི་
གནས་རྒྱལ་ཞིག་ལམ་སང་གོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོ་ཐག་རེད།

ལྷགས་གཞོང་གིས། "པ་མེས་ཡང་མེས་རྣམས་ཀྱིས་ཐང་རྒྱོད་གཞི་ལ་བཅོས།
མི་ཐོག་གསར་རྒྱུང་གི་འཆོ་སྤྲིས་དེ་ནས་རྒྱས། རྩོམ་ཁེང་དང་རྩ་ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིད་ཆོས་
དར། སྒྲིམ་མགོ་ནག་སེམས་ཁེངས་ལ་མགོ་འཕང་བཏེགས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ས་གཤིན་
གོར་མོད་ལྟ་ང་ཆོར་གྱི་ཤི་འབྱུང་བའི་སྣ་འདྲན་རེད།"བསམས།

དགྲུང་གི་ཉི་མ་ལུབ་སོང་། གོ་རྒྱུ་གྲགས་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་རང་ཚང་
ནས་ཀླད་པོ་དག་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱགས་མ་བཟོད་པར་བསྡད། ཁོ་ཚོས་རྩ་འཁུངས་གིང་
ཁ་ལབ་མང་པོ་བྱས་པས་བལྟས་ན་སེམས་ཁུལ་ཅི་ཡང་མེད་ཁ་རེད། ལྷགས་གཞོང་ཁོར་
རུ་གོ་ཁར་ཁ་རོག་ཏུ་ཡོད། སྒོ་མོ་བྱེས་བྱུང་བ་དང་ཚང་མས་མགོ་གྲོག་སེ་ཁ་ལྷ་བྱས། བད་
མ་དཀར་པོ་མིག་རིག་རིག་ཏུ་ནང་དུ་ཐོན་པ་དང་། "དོན་དག་ཅང་མ་བྱུང་ངམ།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གི་འགྲམ་དུ་བསྡད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡི་ཚད་པའི་རང་མགོ་བོ་མི་དགུ་
བར་གཡུགས།

"ཨེ། ཁྱོད་གཉིས་ཀར་བལྟས་ན། མི་ཞིག་གི་སྤང་བ་འདྲ། སྒྲིན་ཡོད་མི་འོང་།
གསར་བྱ་གཉིས་ཀ་ རྒྱུ་ལ་ཤོག དེད་ཚོས་མཉམ་པས་རྩ་འཁུང་།"ཞེས་ཀན་པ་ཞིག་གིས་
ལབ་པ་དང་གཞན་པ་ཚང་མ་ཉལ་ཆ་ཐེག་གིར་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་ཁ་ལ་མ་བྱས། འོན་ཀྱང་
ཁོ་གཉིས་སེམས་ཀྱི་འགྲུ་བ་ཁ་ཁ་རེད། བད་མ་དཀར་པོས། བཅན་རྫོང་གི་ནང་དུ་
ལྷགས་གཞོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་སྐབས་དྲན་གྱི་ཡོད། སྐབས་དེའི་ན་ཚོད་ཐོང་ཐོང་གི་བྱ་
རྒྱུ་། དྲག་པོ་ཉེ་སར་བཅར་ན་ལག་འདར་མཁན་དེས་སྐབས་དེར་རང་གི་འཁོར་
འབངས་ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་གྱི་ཡོད། ཅི་ཞིག་གོ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཞེད་དེ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་འབངས་མི་ཚོ་བདེ་འཇགས་ཀྱིས་བྱིར་ཐོན་པར་གསོལ་བ་བཏབས།

སྒོ་ཡང་བསྐྱར་བྱེས་བྱུང་། འཕྲལ་གཅིག་ཏུ་མི་ཚང་མས་སྒོ་ཁ་ལ་བལྟས། སྒྲིས་

པ་ཞིག་རྒྱག་རྒྱག་རྒྱ་ཐོན་པ་དང་། མི་ཚང་མས་དབུགས་ལེན་མཚམས་ཀྱང་འཛོག་ལ་ཁད་
བྱས། "མགོ་སྒྲོར་བཏང་པ་རེད། ང་ཚོ་དགྲ་ལག་ལ་ཚུད་སོང་།" ཞེས་ཏར་གྱི་ཡོད། "མི་
འགའ་བསད་སོང་། གཞན་པ་ཚང་མ་བཟུང་ཐལ། ང་གཅིག་ཤུ... "ཟེར་ཞོར་ངག་
འབྲུལ་ཞིང་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཕེ་བཏབས།

མི་ཚང་མ་ ཏད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་ཡར་ལ་འགྲེངས་ཤིང་སྒྲིའི་
ལོགས་སུ་བཅད། གློ་བུར་དུ་ཚུར་འཁོར་ནས། "བད་མ་དཀར་པོ། མེ་མདའ་བུངས་དང་
འགྲོ།" ཟེར། སྒྲོན་ཆར་བ་འབབ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་དང་ས་རུབ་ནས་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ་
མེ་མདའ་ཐོགས་བཞིན་སྟབས་སྟབས་པོར་བྱིར་ཐོན། བད་པོ་འགའ་རེ་མ་འཐད་ཀྱང་།
ཁོ་གཉིས་ཀ་སྒྲག་ནག་པོའི་ཁ་ནང་དུ་མཚོངས།

ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ནི་ལམ་ཁ་ཐག་མི་རེད། ཆར་དྲག་པ་དང་སྒྲག་ནག་པས་གྱ་
གྲོག་གི་འཕྲང་ལམ་སྒྲོང་རྒྱ་རེ་དཀར་དང་ཁེ་ཉན་རེ་ཆེ་རེད། ལྷགས་གཞོང་དང་བད་མ་
དཀར་པོ་གཉིས་བསྟེགས་བསྟེགས་ཏེ་དམིགས་སར་འབྱོར། ཁང་ཁྲད་ཀྱི་དུ་བྱང་རྒྱང་དུ་
དག་ལས་སྐབས་རེར་མེ་སྟག་མཆེད་ཅིང་ཡང་སྐབས་རེར་ཆར་རྒྱས་མགོ་གཞོན་འགྲོ་བ་
དེར་བསྟེན་ན། དུད་ཚང་ཆ་རེ་ད་རུང་ཉལ་མེད། སྒྲོན་ས་མི་མགོ་གཅིག་ཀྱང་མ་མཐོང་།
རྒྱ་ཉིག་རྒྱན་པ་མོ་ལམ་འཕྲང་ལྷན་ལྷན་དེའི་སྒྲིང་གང་ས་གང་ན་རེད།

"འགོ་བ། ད་ང་ཚོ་གང་ལ་འགྲོ།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་ཐོད་པའི་སྒྲིང་གི་རྒྱ་ཟེལ་
སུན་སྒྲིད་དེ་བྱིས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ང་གར་འགྲོ་ཆ་མེད་རེད།" ཅེས་གདོང་གི་སྒྲིམ་ཕྱོད་པ་ཡར་ལ་
བྱུགས་ནས་ཕྱོགས་གང་ལ་སོང་ན་རེད་བསམས། "འོན་ཀྱང་། ཚོ་བ་འདི་ལ་འདུན་ས་

ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས། ཁང་བ་དེ་རྟེན་ན། ཁོ་ཚོ་ཡང་རྟེན་གྱུ་རེད།"

"ང་ཚོས་དེ་གང་ན་ཡོད་པ་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས། སྤྲུག་གྲང་འདི་འདྲ་ཞིག་རྒྱབས་
གི་འགོ་བ། ཐ་ན་ངས་རང་གི་མཛུབ་མོ་ཡང་མི་མཐོང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཡི་མུག་
པའི་ངང་ལབ།

"སྦྱར་བཏང་གིས་འདུན་ས་ཞིག་གང་ནས་ལས་ན་ཐང་གྱུ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་པ་དང་། ཁོ་ལག་ཡོངས་སུ་ཆར་ཆུས་བངས།

"རེད། སྤེ་བའི་དགྲིལ་ན་ཡོད་གྱུ་རེད།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་སོ་སོ་བསྐྱེད་སྐྱེས་
ནས་ལབ།

"འགྲོ། ད་ཁང་བ་དེ་འཚོལ་དུ་འགྲོ། པད་མ་དཀར་པོ། ཅི་ལྟར་མགྲོགས་ན་དེ་
ལྟར་བཟང་།"ཞེས་ལབ་ནས་བར་དོ་ཁམས་ལྟ་བུའི་ཚོ་བའི་ནང་དུ་འབྱུངས།

ཆར་བ་རྩེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་གྱུ་མེད་ལ། འདུན་ཁང་ལ་རྟེན་གྱུ་མེད་སོང་། ཆར་སྤྲུག་
གི་ཁྲོད་དུ་ཁང་བ་ཆང་མ་ཨ་ན་མ་ན་རེད། དངོས་པོ་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་རེ་འཚོལ་འདོད་
ནས་ལྷགས་གཞོང་ད་རུང་དུད་ཆང་འགའི་ལྷགས་རི་ལའང་འགོས། སྤེ་མི་ཆང་མ་གར་
སོང་ཆ་མེད་རེད། མི་མགོ་གཅིག་གྲང་འཇུར་མ་བྱུང་བ་མཆར་པོ་རེད། པད་མ་དཀར་པོ་
སྤྲུགས་སྤྲུགས་པོར་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཉད་ཉད་བརྒྱགས་ཡོང་བ་དང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་གྲང་ཁ་ཞིག་ན་ཅི་ལྷོགས་ཀྱིས་རྟགས་མཚན་ཅི་རིག་བརྟག་གི་ཡོད།

"འགོ་བ། ངས་རྟེན་ཐལ། ངས་རྟེན་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གྲང་ཁ་ནས་
མར་འཐེན།

"རེད་ཚའི་མི་བསྐྱེད་ས་རྟེན་པ་ཨེ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་གྲོག་སེ་

བཏང་།

"མ་རྟེན། ངས་ཁོ་ཚོའི་འདུན་ས་རྟེན་བྱང་། འགོ་བ།"ཞེས་པ་དམ་དཀར་པོས་
གཤམ་བྱུང་ཏུ་ལེན།

ཁང་བ་མ་གཏོགས་མི་མ་རྟེན་པ་གོ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཅུང་ཟད་ཁོ་ཆད་སོང་།
འོན་ཀྱང་མ་རྟེན་རུང་རེ་ཉག་གཅིག་ཤུ་དེ་ན་ཡོད་འདོད་དེ། ཁོ་གཉིས་འདུན་ཁང་ཙོག་
ཙོག་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བྱང་གད་ལེ་བརྒྱགས། སྒོ་ལ་ཟླ་བརྒྱབ་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐེ་
ཚོམ་མི་ཟ་བར་རལ་གྱི་བཏོན་པ་དང་སྒོའི་སྟེང་གི་ཟླ་གཅིག་ཅིས་བྱས་དུས། བད་མ་
དཀར་པོས་སྒོ་གཏད་པ་ན་ཡངས་སེ་བྱས་པ་དང་ནང་དུ་གོམ་པ་སྡོན་ལ་སྡོས།

"འགོ་བ། འདིར་ཤོག ཁོ་ཚོ་འདི་ན་ཡོད་གི"ཞེས་པ་དམ་དཀར་པོས་ཁ་འོག་
ཏུ་བོས།

རྟོ་གོར་ཀ་བ་ཉ་ཅང་བཀའ་མོ་ཞིག་དང་། གཞན་པ་ཚོ་ཀ་བ་གཞན་པའི་སྟེང་དུ་
བཀྲིགས་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོའི་སྐད་གོ་བ་ན། ལ་ལས་ལངས་ཅིས་བྱས་ཀྱང་ལངས་
མ་བྱུང་། ལ་ལས་ལངས་ཅིས་བྱེད་རྒྱ་ཡང་མ་ཕྱོགས། ཁོ་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་ཚོ་མོ་ཐེབས་
ཡོད་པ་དང་། གོ་ལྷགས་ཀྱིས་བྲབས་པའི་མ་བྱུང་ན་དུ་བྲག་འཛར་གྱི་ཡོད། རྟོ་གོར་
གྱི་ལྷ་བ་རལ་ཡོད། རལ་བ་འཕྲིངས་ཡོད་ལ་སྒྲི་ཉག་གཏོང་གི་མ་ཁའི་ནང་དུ་བྱག་ནས་
ཡོད།

"ཁྱོད་ཚོ་འགོ་བྱུང་རྒྱ་ཨེ་དེ།" ལྷགས་གཞོང་སེམས་འཚིག་སྟེ་བཞོད་སྒྲགས་
མེད་པར་སྒྲང་།

ཚང་མས་མགོ་བོ་ཕྱོག་ཕྱོག་བྱས། ལ་གས་རྒྱང་བ་རྒྱས་ཡོད་ནའང་། ལྷགས་

གཞོན་གིས་ཁོ་ཚོ་གང་མཁྱོགས་ཅི་མཁྱོགས་གིས་སོང་ཟེར། ལྷགས་གཞོན་ཁོ་རང་དང་
པད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་ཚོ་འགའ་སྤང་བྱེད་རྒྱ་བྱས།

"ལྷགས་གཞོན་། ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་འདུག"ཅེས་དོ་གོར་གིས་ཁ་གསལ་
པོར་བཤད།

"མིན། ཡ་ཁུ་དོ་གོར། ལམ་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ། ཁྱོད་གིས་ཁོ་ཚོ་ལམ་འཛོལ་
འབྱུང་དུ་མི་འཇུག་རྒྱ་བྱས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་བཀའ་པུ།

མི་མང་ཆེ་ཤོས་དག་བཅན་པོའི་སྡེ་ཁ་ནས་ཡུད་ཅམ་གིས་ཐར་སོང་རུང་།
གོགས་པོ་འགོ་མི་བྱབ་པ་འཁྱུར་མཁན་ཚོ་ད་རུང་གཞུག་ན་རྒྱར་གི་ཡོད། ལྷགས་གཞོན་
དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་གིས་བསྐྱེད་ན་སེམས་འཚོག་བཞིན་རྗེས་ཚོད་པར་སྒྲིང་རྒྱར་
བརྟུངས།

ལྷགས་གཞོང་གི་བསམ་ཆོད་བཞིན་དུ། སྒྲིམ་བོ་ཞིག་གིས་མི་འགྲངས་པར་བཟུང་མི་ཤོར་
སོང་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ། འཇམ་མེག་མེག་གི་སྒྲེ་བ་ཡོངས་སུ་རྩར་ལངས་
པ་དང་དཔལ་འབར་བསྐྱོན་ནས་ཁ་ཁོར་ཆང་མ་ཁྲ་ཐ་རེ་སོང་།

དགྲ་བོས་ཤོར་མ་དག་ཁ་ཁོར་ནས་འཛིན་ཅིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ར་མདའ་བ་ལ་མེ་མདའ་འཕངས་ནས་ཁ་སྐྱངས། ཁོ་ཆོས་ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་
དཀར་པོ་ལུ་འདྲེད་བྱས་པས། ལྷགས་གཞོང་གི་འདྲེད་ཐོག་རྩ་བ་བརྒྱགས་སོང་། དེ་མིན་
ཆོ་ཁོའི་འཁོར་མི་ཆོ་ཉེན་ཁ་ན་ཡོད། ལས་བཟང་བ་ལ། པད་མ་དཀར་པོས་རྒྱང་གཡང་ཆོ་
བའི་སྐར་ལ་འཐེན་པའི་སྒྲོག་ལམ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ཆོས་འབྲོ་ཞོར་ཐུན་མདའ་
འཐེན་ཞོར་བྱས་ནས་དགྲ་ནག་པོ་ཁ་སྒྲོགས་ནོར་དུ་བཅུག་སྐབ་ན་དྲང་ཤད་ལེ་ཐོན་པའི་
དགྲ་ཡ་བཙན་པོ་སྒྲུག་རྩུབས་པོའི་ཁྲོད་དུ་སོ་ཁྱང་དུ་ལེན་པ་དོན་མེད་རེད།

དུས་ཆོད་གཉིས་རིང་ལ་བྲོས་ནས། ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་
རང་སྒྲེའི་མངའ་རིས་སུ་ཐོན་ལ་ཁད་ཡོད། རྗེས་འདྲེད་པའི་དཔལ་འབར་དམར་ལམ་
ལམ་རྒྱང་ནས་རྒྱང་དུ་བཀྱེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གོམ་ཁ་རྩེ་དལ་དུ་གཏོང་བའི་ཆོ་ན།
ཅིག་གིས་ཁོའི་ཐག་སྟེང་དུ་ཤེད་ཀྱིས་བསྐྱུན་བྱང་། ཆར་ཆུ་དང་ཁག་རྒྱན་དོན་པོ་འདྲེས་མ་
ཞིག་རྒྱབ་ནས་འཛར། ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐུ་མཐུད་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལུས་བྱུངས་མེད་སོང་།
པད་མ་དཀར་པོས་མ་ཤེས་པར་སྐར་བཞིན་ལམ་བསྐྱངས། ལྷགས་གཞོང་ལུས་པོ་ཁོལ་དུ་
ན་བ་དང་རེག་པ་ན། ཁག་དོན་མ་ཁ་ལས་འཛག་བཞིན་པ་ཆོར།

"འགོ་བ། ཁྱིམ་ད་རུང་འདི་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་གྱི་ཡོད། རས་ཁྱོད་རྒྱབ་ཏག་ཏག་ན་
ཡོང་གི་ཡོད་འདོད་ཐལ། རང་གི་ས་ཁོངས་སུ་ཐོན་ན་ངལ་གསོས་ཆོག་ འགོ་བ། ད་རེམ་
མ་འགོ། "ཞེས་སྒྲིང་རྒྱུ་བརྒྱུ་ཞེས་ལག་པ་བསྐྱེད་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཡར་ལ་ཕྱིང་
ཕྱིས་བྱས།

ཐུག་སྒྲིང་གི་མྱ་ཁ་ཚ་མོ་ལས་ཁོ་དྲན་པ་ཤོར་ལ་ཁད་བྱས་ན་འང་། མལ་གསོ་བ་
རྒྱབས་སུ་མ་འོས་པ་དང་གནས་སུ་མི་རུང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འོས་ཤེས། དག་ནག་
ནམ་ཐོན་ལ་རེས་པ་མེད། ཁོ་གོག་ཏེ་ཡར་ལངས་། ཡིན་ན་འང་ལུས་སེམས་སོ་སོར་ཆད་
སོང་བ་འདྲ། ཁོས་པད་མ་དཀར་པོའི་རྗེས་ཤིང་ར་འདོད་འདོད་ཀྱང་། རྩ་རྩོད་ཤར་པས་
བསྐྱེད་མ་འོན་པར་ལངས་མ་གོག་གིས་ལམ་བསྐྱེད་གས།

རྒྱར་མ་འགའི་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ཕྱིར་ཀྱང་འགོ་མ་བྱུབ། ཤ་ཐང་གདིང་ནས་
ཆད། ཐེངས་འགར་གཉིད་ལ་ཁད་བྱས། ལྷག་སྒྲིང་པོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁ་རུབ་
བརྒྱབ། གདོས་བཅས་ལུས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་མཐོ་འཆོམས་པ་ཐོག་དང་པོ་རེད། དེ་
ལ་ཞེད་རྒྱ་མེད་ཀྱང་། ཁོའི་ཆེ་སློག་ནི་འཁོར་འབངས་ཆང་མ་རྟོག་གཅིག་ཏུ་སྒྲིམ་པའི་ཤ་
ཐག་ལྷ་བྱ་ཡིན་པས། འཆི་མི་རུང་ཞེས་ཞེ་རུས་གང་དྲག་བྱས། འ་ལེ་འོལ་ལེ་འདོད་ནས་
ཞེད་པ་ལངས། ཁོས་མིག་ཡང་བསྐྱར་བྱེས་པ་ན་པད་མ་དཀར་པོ་ལོགས་ན་ཅོག་ཅོག་
གིས་བསྐྱད་ཡོད།

"དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ཁྱོད་ཨེ་སྒྲིབ། "ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་དག་འགྲོག་སེ།

"ང་ག་ཆོད་ཅིག་ལ་གཉིད་སོང་། ཡུལ་ལ་ཐག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད། " ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལག་པས་མྱ་ཁ་ལ་རེག་པ་ན། མྱ་ཁ་པད་མ་དཀར་པོས་རས་སྒྲིང་ཞིག་གིས་

སྒྲུབ་ཡོད།

"ད་ང་ཚོ་བྱིས་དང་ལོ་བར་འགའ་ལས་མེད། འགོ་བ། ངའི་སྤྱིང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་
ཐལ། འཚོལ་དུ་ཐོན་པ་ན་ཁྱོད་འདི་ན་འགྱུལ་ནས་གཉིད་ཡོད། ང་ལ་གྲིབ་ཡོད་པས།
ངའི་སྤྱིངས་གོགས་ཚོར་ཆག་འཛིག་འོང་ཞེས་ཅུ་བའི་སྒྲ་མས་གསུངས་པ་བདེན་པ་རེད་
འདོད་ཐལ།"ཞེས་སེམས་འབྱུག་བྲེང་རེ།

"པད་མ་དཀར་པོ། སྒྲ་མས་ཅི་བཤད་ལ་ཡིད་མ་རྟོན། རྟོས་དང་། ང་ད་རུང་
སྒོག་ཆད་མེད་པ་མི་རིག་གས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲུམ་ཞིག་དཔུལ།

"ངས་ཁྱོད་འཁུར། འགོ་བ། རེད་གཉིས་ཁ་ཁར་ཆད་ནས་དུས་རིང་པོ་ཞིག་
འགོར་སོང་ཁ་རེད། གཞན་པ་ཚོ་སྤེལ་འདི་ནང་ན་རེད་གཉིས་ལ་བསྐྱུགས་ཡོད་ན་ཐང་།"ཞེས་
ལབ་བཞིན་དུ་ཐང་ལ་ཅོག་ཤར་བསྐྱད་ནས། ལྷགས་གཞོང་རྒྱབ་ལ་འགོ་བའི་ལག་བརྟ་
བསྟན།

"ང་འགོ་བུའ། ལྷག་ག་ངས་མདེའུ་སྒྲ་ལོས་བྱུག"ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར་
དུ་འགྲང་ཅིས་བྱས།

"ད་ཁོག་དཔུང་ཚོད་རན་མ་རེད། ངའི་རྒྱབ་ལ་ཤོག"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་
ངོ་རོད་རོ་བྱས། "ཁྱོད་ཀྱི་ན་ཚོད་ལ། ངས་ཀྱང་གཉའ་ཅིད་པ་ཅན་ཞིག་བྱེད་ན་འདོད།
འོན་ཀྱང་སྐབས་ལའང་ལྷ་དགོས་པ་རེད། ད་དཔའ་རྟགས་བསྟན་ན་མི་ལོ། འགོ་བ།"
ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ཁོ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྒྱ་ཁྱུགས་བྱས། མཐའ་
མཐུག་ཏུ་པད་མ་དཀར་པོས་གློད་དགོས་བྱུང་། ཆར་བ་ཡང་གིས་རེ་རུང་དུ་སོང་། དགུང་
ན་སྐར་མ་ཡང་ཐ་རེ་ཐོར་རེ། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་མོ་ཞག་འགྲིམས་སྟེ་ལམ་བསྟེགས། སྟེ་

འདབས་སུ་ཐོན་པ་ན་ལངས་སུ་བའི་བྱ་པོའི་སྐད་སིང་བྲགས།

ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་གཉིས་ལྷན་དུ་དེ་སྟེ་འདབས་སུ་ཐོན་པ་ན། སྟེ་མི་ཚང་
མ་ངོ་ཁྱོག་ཅིང་འཕྲུལ་ལངས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་བྱང་ཁ་ན་འདར་བཞིན་པ་མཐོང་
ནས། བྱིས་པ་ཕྱ་ཚག་ནོངས་ཅན་ཞིག་དང་འབྲ་བར་ཉ་ནི་སེམས་འབྱུགས་ཏེ་མགོ་བོ་དུད།
བཤད་པས་ཅི་བྱུང་བསྟོག་མི་བྱབ་པ་ཤེས་ཏེ་ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་བྱིས་དུ་སོང་སྟེ་ངལ་གསོ་འདོད་ཀྱང་། སོ་སའི་བྱིས་དུ་ལོག་འདོད་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མེད་ཁ་རེད། ཁོ་པད་མ་དཀར་པོའི་ལག་པར་ཁེན་དེ་མི་ཚོགས་གཤགས་ནས་
སོང་། མིག་སྒྲི་ཇེ་ལྷི་ཇེ་ལྷི། མཐར་མིག་འབྱེད་མི་བྱབ་པར་གྱུར།

བྱི་ཉིན་ཉིན་གྱང་གི་མཚམས་ལ། བཟུང་མི་ཚང་མ་སྟེ་བའི་ནང་དུ་འབྱོར་བྱུང་།
ཆར་བ་ད་དུང་ཟམ་མེ་ཟམ་མེ། འོན་ཀྱང་ཆར་བཤོལ་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།
ལྷགས་གཞོང་གྲལ་དགྲིལ་ན་འགྱིངས་ཤིང་ཁོའི་ལག་གཡས་མ་ཁྱག་འཐས་བའི་མ་
དགྲིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད། ཆད་པོ་ཚང་མ་ཡང་གྲལ་ན་ཡོད། ཁྱག་ག་འཐེན་པའི་
མིག་བྱང་ལས་ཁོ་ཚོ་ཡང་མཚན་གང་བོར་གཉིད་མེད་པ་ཤེས་བྱབ། སྒྲིས་པ་ཞིག་གིས་
"ཚང་མ་བྱིར་ཐོན་སོང་ན་ད་འགྲིག་སོང་།" ཞེས་ལབ།

ཚང་མས་མགོ་བོ་སྤྲད་ཅིང་ཁ་རོག་གར་བསྐྱད། རོ་གོར་འབྱོད་གདུང་གིས་མགོ་
བོ་རྒྱང་བར་བྱག་ལ་ཉེ། ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་མི་ཚོགས་ལས་བྱུང་དེ་ "ཚང་མ་བྱིས་ལ་
སོང་ནས་ངལ་གསོ། རོན་འདི་གཞུག་ནས་གྲོས་བྱེད།" ཅེས་ལབ་པ་དང་པད་མ་དཀར་
པོས་བསྟོར་དེ་བྱིས་ལ་སོང་།

མ་གཞིར་མདེའུ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་གཡས་མ་གཤོས་སོང་།
ཁྲག་ཟགས་ཏེ་ལུས་སྒོ་ཉམས་པས། ཚོགས་སྤྱད་པར་དུས་བསྐྱེདས། མི་ཚང་མ་འཚམས་
འདྲིར་ཐོན་ཞིང་ལྷགས་གཞོང་གི་མཛད་པ་ལ་ཡི་རང་བྱས། ཁོ་ལ་སྡེ་མའི་གོང་བཀུར་དང་
གདེང་འཛིག་ཡོངས་སུ་ཐོབ།

ཉིན་འགའ་ལ་མལ་ཁྲིའི་སྡེང་རིམ་གྱོ་བྱས་པས། ལུས་བྱུངས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱས་ཤིང་
‘ཚོགས་འདུ་བསྐྱེད། གུ་ཉེའི་ཆ་བོ་འཛིགས་མེད་སྒྲི་གཡའ་བའི་མཚན་མོ་དེར་ལམ་ཁ་ནས་
གོར་སོང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྐབས་དེར་ད་གཞོད་ཤེས་པ་རེད། ཕྱིའི་ནངས་མོར་
འཛིགས་མེད་ཉིད་ཨེ་ཐུབ་བསམས་ནས་མི་འཚོལ་དུ་མངགས་ཀྱང་ཚང་མ་ལག་སྡོང་དུ་ལོག་
ཡོང་། འཛིགས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རེ་ཉག་སྒྲ་ཙམ་ཡང་མེད་པས། རྒྱ་ཁ་འཚོབ་མགོགས་
ཆེད་དུ་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་འདས་རྒྱུན་སྤྱོད་མ་བཤད། རྩོ་གོར་གྱིས་རང་
གི་ཉོལ་རྒྱག་དང་འཛིགས་མེད་འདས་སོང་བར་འགྱོད་བཤག་ཆད་མེད་བྱས་པར་མ་ཟད།
ཁ་བཤད་ཆོག་ཐོག་ཡིན་པ་ངོས་ལེན་བྱས། ཚོ་བའི་འགོ་སློལ་ལྟར་ན། འགོ་བའི་ཁ་ལ་མ་
ཉན་པས། ལྷགས་ཚན་འབྲབ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ཁོ་ལ་འབབ་པ་རེད། དེའི་ཁན་ལ། རྩོ་གོར་ཉོལ་
རྒྱག་ཆ་བས། འཛིགས་མེད་ཀྱང་བཀྱོངས་སོང་། ཚོ་བའི་བཅའ་ཡིག་གི་ནང་དུ་ཁོ་ལྟ་བུ་
ཀུན་གྱི་མིག་སྒྲ་ནས་སློག་ཆད་གཅོད་དགོས་པར་བྱིས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ཁ་ཐེ་བློ་ཐེ་བྱས་ནས་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་།

ཚོགས་འདུའི་སྡེང་རྒྱན་རྒྱུ་ཡོངས་ཀྱིས་ཁ་བཏགས་སྤུལ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
ངོ་སོ་བསྟེན། ལྷགས་གཞོང་ནི་རྒྱུང་གཡའ་ཚོ་བའི་འགོ་བ་དབང་འདུལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་
འཁྱོངས།

བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་ལོ་ཞིག་ཨང་། རྗེ་མི་ཚོས་ས་ཁྱོད་མང་པོ་མོ་ཞིང་དུ་བསྐྱར་ཞིང་ཟམ་པ་
 མང་པོ་ཉམས་གསོ་བྱས། རྗེ་མིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཤག་ཚང་ཉིས་ཐོག་ཅིག་ལས་སོང་།
 ཡིན་ནའང་ཨ་མས་ཁང་རྒྱུང་དུ་རུང་ཚོག་ཚོག་རེད་འདོད་པས་ལྷགས་གཞོང་ཁང་གསར་
 གྱི་ནང་ལ་མ་སྤྱད། ལོ་ལྷག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ལོན་སོང་། རྗེ་མི་ལ་ཤས་ཀྱིས་ལོ་ཉོག་ལྷག་
 མ་གང་ནས་ཉར་གསོག་བྱེད་པ་མ་ཤེས་པས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁང་བ་གསར་བ་
 གཞུང་ལ་གཡར་ནས་རྒྱུང་བུར་བཀོལ་དུ་བཅུག།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཚོ་བ་གཞན་དང་འདྲམ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ལན་ཁ་མ་བྱུང་།
 ཉིན་ཞིག་གོགས་པོ་འགའ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལབ་བྱེད་དུས། གནམ་ལྷགས་ཀྱིས་པད་མའི་
 རྒྱུས་པ་བཀོངས་པ་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་སོང་། དགོང་མོ་དེར་ནེུ་ལྷ་པད་མ་དང་
 འགོགས་པའི་མི་ལམ་ཁལ་ལེ་ཁལ་ལེ་འབྲིགས། ཁོ་ཚོས་གུ་ཉིའི་རྩ་སྐ་ཅིད་སྤྱད་བྱེད་
 བཞིན་ཡོད། པད་མ་སྐ་ཐོག་ནས་སྤོ་བུར་དུ་སྤྱང་བ་ན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལག་བསྐྱངས་
 བས་བཟུང་། འཕགས་འཕགས་ནས་མལ་ཁྲིའི་སྒྲོ་རའི་པང་ལེབ་དང་བྲག་པ་ན། ལྷགས་
 གཞོང་སད་བྱུང་། དེ་ནས་གཉིད་མ་ཁུག་པས་སྐེུ་ཁུང་གི་འགམ་དུ་བྱིན། སྒོ་ཁ་ན་རྒྱུན་
 དང་མི་འབྲ་བར་ཁོར་ཡུག་ཁྲ་སིང་རེ། འཚོག་ཏེ་འབྲ་བ་ཞིག་སྤྲ་ལམ་དུ་ལྷང་བྱུང་བས།
 མགོ་བོ་སྐེུ་ཁུང་ནས་བྱི་ལ་བསྐྱངས་པ་ན། སྤྱིང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་ལ་ཁད་བྱས་སོང་། ཁོའི་
 ཁང་གསར་མེ་ལ་གོར་ཡོད་པ་དང་། མེ་ལིང་ཙག་ཙག་ཏུ་དགུང་དུ་འཕྱར་གྱི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྲ་རེ་ཞིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་སྒོ་ལ་བརྒྱགས། སྒོ་ཁ་ཏག་

ཏག་ཏུ་ཐོན་པ་ན་བོའུ་སྐད་སིང་སིང་དུ་གྲགས། དེང་ཐོག་མདའ་སྐད་མི་ལས་མཆེད་ཡོང་
 འདོད། དེ་ནས་ཡང་བོའུ་སྐད་གྲགས་བྱུང་བ་དང་ལོགས་ཀྱི་ལྷགས་རི་མདའ་གིས་ཐོག་
 ནས་གས་སོང་། ལུན་པའི་གྲོང་ན་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་གསོད་ཅིས་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་
 ད་གཞོད་ཤེས་པ་རེད། བོའུ་སྐད་གོ་བ་ན་སྐྱེས་པ་མང་པོ་ཕྱི་ལ་རྒྱག་ཅིས་བྱས་ཀྱང་། འོན་
 ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཁང་བའི་ནང་ནས་བསྐད། སྐྱ་རེངས་བཀྲགས་
 བ་ན་ཁང་གསར་སྐྱ་ཐ་རེ་ཤུལ་ན་ཅི་ཡང་ལུས་མེད།

སྐྱེས་མ་འགའ་སྟོན་ལ་སྒོར་བྱད་ནས་འཇབ་ཆོལ་བ་དེ་ཐག་ཉེ་མིན་ལ་བལྟས།
 ཁོ་ཆོས་བདེ་འཇགས་ཡིན་བསམས་དུས་ན། ད་གཞོད་སྐྱེས་པ་ཆང་མ་སྒོར་བྱད། མི་ཆང་
 མ་ཐལ་སྐྱ་བྱུར་བྱུར་སྐྱུངས་ཡོད་པ་དེར་ལྷ་བཞིན་བཀའ་ལ་ཉེ། རོ་གོར་གིས་གྲགས་རྒྱ་
 མེད་པར་ལྷགས་གཞོང་ལ་བལྟས། ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁོར་འབངས་ཆོར་ལོ་འསྐྱེ་མའི་
 ནང་དུ་ཁ་ཟས་འདའ་བོ་ཡོད་པ་དང་མི་གཅིག་གྱང་ལྷས་མེད་པ་བསྐྱགས། ཁང་བ་སོ་མ་
 ཞིག་གཞི་མ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཉིན་དེར་ཡང་བསྐྱར་བཅུངས།

ཕྱད་པོ་ཆོས་ལྷགས་གཞོང་གང་ལ་འགྲོ་ཡང་སྤང་དམག་འགའ་རེ་མཁོ་སྟོལ་དང་
 མི་མདའ་མི་ཐོགས་པར་སྤྱི་ཡིན་རུང་ཕྱི་ལ་འགྲོ་མི་འོས་ཟེར། ལྷགས་གཞོང་གིས་དག་
 ལྷས་མི་འགྱངས་པར་འཐབ་ཆོལ་མི་བྱེད་འདོད་ནའང་ཁ་ཏ་ལ་ཉན་ཏེ། སུ་གཅིག་གིས་
 ཀྱང་བྱད་གསོད་བྱེད་མི་རུང་བར་གདམས།

མི་རྒྱམས་རྒྱམ་རིག་བསྐྱེམས་ཏེ་བསྐད་རུང་སྤེ་བའི་འཆོ་བ་ལ་ཤན་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་།
 དེའི་ཆོར་གཡང་གཤོག་ཀས་དམག་ཆོལ་བྱེད་ལ་ཁད་ཡོད་པ་གོ་ཡོང་། མི་ལ་ཤས་གིས་
 དགས་མ་ཆོལ་གོང་པས་ཆོལ་གཏོང་དགོས་ཟེར། ལ་ཤས་གིས་འདུམ་བྱས་ན་འགྲིག་

ཟེར། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཅིག་ལའང་ཁ་ཡ་མ་བྱས། མི་གི་རྟ་འགྲེལ་མི་འདོད་ཀྱང་།
འདུམ་གྱི་སྒྲགས་སྒྲལ་ད་རུང་ཐོན་མེད་འདོད། ཁོས་འཁོར་འབངས་ཚོར་ཞེ་ལྟོད་དེ་སྟོད་
ཟེར།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲེས་པ་གང་མང་འཆི་བདག་གི་ཁ་ལས་བསྐྱབས་པས། མི་
ནམས་ཀྱིས་རང་སྟོག་སྒྲ་དགོས་ཀྱང་ཁོ་ལ་ཆ་འདོག་བྱེད་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོའི་གི་གསོན་
གྱི་ལས་དབང་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། རོར་འཕྲུག་ཉིལ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་
བར་ཁྲེལ་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉིན་གངས་ལ་ཀན་པ་ཚོ་དང་ཅི་བྱ་ཅི་ལས་གྱི་གྲོས་ཁ་
བསྐྱར། སྒྲུང་དམག་དང་མཉམ་དུ་ཡར་མར་འགོ་རྒྱ་དཀའ་མོད། འོན་ཀྱང་དག་སྟེའི་
ཉམས་ཚོད་ལེན་དུ་ཁོ་སྒྲར་ལུས་བཞིན་ཡར་མར་ལ་འབྱམས།

སྒྲིམ་མ་ཞིག་གིས་ནངས་མོ་ཞིག་ལ་ལྷགས་གཞོང་དང་གཏུགས་ནས་ཁོ་མོ་ཚང་གི་བྲ་ཐུག་
 བོར་སོང་ཟེར། ཡང་པ་མ་ལ་མི་ལ་བ་པར་བྲ་རྒྱུང་ས་གཞན་ནས་ཞག་སྔོན་གཏན་ནས་མི་
 བྱེད་ཟེར། བྱིས་པ་ལོ་རྒྱུང་ཞིག་རྒྱན་དུ་ཨ་མ་དང་མི་འབྲིས་བསམས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་
 གིས་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པར་གནས་རྒྱུལ་ལ་བསྒྲུགས་ནས་སྔོན་ལ་བ་སྟེ་སྒྲིམ་མ་དེ་བྱིར་
 བརྒྱུངས། དུད་ཁ་འགའ་ལ་བྱིན་ནས་བྱིས་པ་དེ་ཨོ་རིག་དྲིས། བྱིས་པ་དེ་ཚོག་འཁུར་
 ཅིག་འཚོལ་དུ་བུད་སོང་ཞེས་མི་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་སོང་། བྱིས་པ་བྱིན་ས་དེ་ར་གཡང་
 གཤོག་ག་དང་ཐག་ཉེ་བས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷས་མི་ཡག་འདོད་དེ། བད་མ་དཀར་པོ་
 དང་སྒྲིམ་བཟེ་འགའ་བྱིས་པ་དེ་འཚོལ་དུ་མངགས།

བད་མ་དཀར་པོ་སོང་སྟེ་ཉིན་གཉིས་འགོར་ཀྱང་གོ་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། དེ་
 བས་རྟོ་གོར་བད་མ་དཀར་པོ་འཚོལ་དུ་བརྒྱུངས། ལམ་ཁ་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་བྱིར་
 ལོག་བཞིན་པ་ཆོར་ཏེ། རྟོ་གོར་བྱིས་ལམ་སང་བྱིར་ལོག་བརྒྱབ། བྱིས་པ་དེ་རྟེན་ཡོད་
 མེད་དྲིས་པ་ན། བད་མ་དཀར་པོ་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ན་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་པ་ལས་བྱིས་
 པ་རྟེན་ཡོད་མེད་རྟོ་གོར་ཁོ་ལ་གསལ་ཆ་མེད་ཟེར།

མི་ཉ་ནི་སྟེ་འདབས་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་བྱིར་ལོག་པར་བསྒྲུགས། ཨ་མས་
 ཞོན་པའི་འཕོངས་ན་བཅའ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་དྲན་པ་བརྒྱལ་སོང་། ཁོ་ཚོ་ཉེ་སར་
 བཅར་བ་ན། བྱིས་པའི་བེམ་པོ་རྩལ་རལ་དུ་བཏང་བས་རྩ་ཡང་འཕྲོད་མ་ཐུབ། དེས་
 ལྷགས་གཞོང་ལ་སྒྲིང་རྒྱུ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས། བྱིས་པ་དེ་ལོ་བཅུ་ཁ་ཙམ་རེད། ལྷགས་

གཞོན་གིས་ལམ་སང་དམག་ཚོགས་བརྒྱབ་ནས། "ང་ཚོ་གཙོ་བོ་ལྷན་པ་ལྟར་བྱེད་མི་དགོས་
པར་འདུན་པ་ཆེ། ཡིན་ནའང་བྱིས་པ་འདིར་ལྷོས་དང་།"ཞེས་མིག་བཅུ་མས་ནས་མུ་
མཐུད་དུ་ལབ། "ཁོ་ཚོ་མི་མ་རེད། གཤིན་རྗེ་རེད། ང་མ་གི་བར་དུ་བྱིས་པ་འདི་ལ་ག་
ལན་ཙུང་རྒྱ་ཡིན།"ཞེས་ཁོ་རྟ་བར་ནས་བརྒྱགས་པ་དང་གཞན་པ་ཚོ་རྗེས་ལ་འདུར།

སྤྱི་པ་ཚོ་བཞུད་རྗེས། སྤྱི་མ་ཚོ་ལྷགས་གཞོན་གི་བྱིས་པ་འདོམས། བད་
མཚོས་བཀོད་འདོམས་བྱས་ནས་བྱིས་པ་དེར་གཤིན་ལས་བྱས། ལྷགས་གཞོན་བྱིས་པ་
བཀོད་ས་སར་བསྐྱེབས་པ་ན་མི་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱ་མི་འདུག དག་པོ་བྱི་བྱར་བརྒྱབ་
མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ལྷགས་ཐོག་དེ་གར་ཁ་གཤམ་སྟེ་ཡོད། ལྷགས་གཞོན་གིས་ལྷགས་
ཐོག་ཚང་མ་འདྲེད་རྒྱུའི་བཀའ་པེས།

སྤྱི་མ་ཚོས་གཤིན་ལས་ཀྱི་ཚོ་ག་ལས་ཚར་བ་དང་བྱིས་པ་འགོ་ལ་ཁད་ཡོད་
དུས། ལྷགས་ཐོག་མང་པོ་སྤེ་བའི་ལྷགས་སུ་ཞོགས་བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོ་ཚོས་ཐོག་རྗེས་
ཀྱི་སྤྱི་པ་བཟུང་ཚོ་མཐོང་ནས་དོན་རྟོགས་ཏེ་ལམ་སང་ག་ཐག་གིས་ལྷགས་ར་ཞིག་བཅོས།
ལྷགས་གཞོན་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ལྷགས་ཐོག་ལ་ལྷ་ཞོར་ "ཚང་མས་གི་བྱུངས།
སྤྱི་པ་འདི་ཚོ་བགོ་བྱ་བྱེད།"ཅེས་ལབ།

སྤྱི་པ་ཚང་མ་སྤྱང་ལྷགས་བཞིན་དུ་ནང་དུ་མཚོངས་གིང་བྱེད་ག་ལངས་པའི་
ལྷགས་ཐོག་ལྷ་ལམ་དུ་དྲངས། སྤྱི་མ་ཚོ་མི་འགྲངས་པར་དུད་བྱིས་སོ་སོ་ལ་སྤྱི་པ་
སྟོམས་བྱིས་བགོ་བར་བྱེད། གོ་བ་སྤྱངས་དུ་གང་སར་བཀྲམ། སྤེ་བའི་ནང་དུ་དམར་བྱི་
ཆེ་ལི་ལི། གནམ་མཁའ་ན་ཕོ་རོག་སྒྲོར་ལྗིང་གི་ལི། གཤོན་པོར་རྒྱལ་གྱི་ཡོད། བྱིས་པ་
ཚོས་སྤྱི་པ་ག་སྤྱང་བས་ཕོ་རོག་ལ་ཉལ་ག་རྒྱག་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་། ཕོ་རོག་གི་རྒྱན་

ལ་དོགས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།

ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་འབྲུག་ཚོད་ཀྱི་མེ་དབུང་བསྐྱོན་པས། ཡ་ང་བའི་དམེ་
ཚོད་སྔ་འཕྱི་ལ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་རྒྱ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་རྟོགས། མེས་པོ་ལས་
བརྒྱད་པའི་མཚན་ཆ་དག་ནི་ལོ་ལྷས་བྱབ་ཡོད་པར་ལྷགས་གཞོང་འདྲར་རྒྱག་ཆེ། རྩེ་མི་
ཚོར་མཚན་ཆ་དང་དེའི་ལའོར་ཆ་མེད། མེ་མདའ་དང་མེ་རྩེས་ཀྱིས་རྩེ་མི་ཚོར་གོ་ཆས་
བསྐོ་དགོས་ཀྱང་སྤྱི་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུང་གང་ན་ཡོད། གོ་ཆས་རྟེན་བཟུང་པ་ལས་པམ་ཁ་འབྱུང་བ་སྟག་
རེད། ལྷགས་གཞོང་དཀའ་སྟུག་གི་ཁབ་ཅེར་ལྷུང་།

ཉིན་མ་འགའི་རྗེས་དགོང་མ་འབྲུངས་རྗེས་ཀྱི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ། བད་མ་དཀར་པོས་ཁོ་
 ཚོའི་མཚན་ཆ་ཡི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྷ་རུ་ཐོན། བད་མཚོ་མ་
 ཁང་དུ་ཕྱི་ལྷུང་བརྒྱབ་པ་ན། "འགོ་བ། ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ཆམ་ལ་འབེབ་ན་ང་ཚོས་གྲ་
 སྒྲིག་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་དྲིས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ར་ལ་འང་དྲན་རྒྱུ་ཅང་མེད་གི"

"འབེན་བྱ་བྱེད་ལ་མཚན་ན་ང་ཚོའི་མི་མདའ་ཆེ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགྲ་ཤ་བོའི་
 སྙིང་ཁྲག་བཞེས་ན་ཅི་འདྲ་ཡིན། ར་ཚོས་བོད་འབྲུག་གིས་དགྲ་བོའི་སྣ་ཨེ་ལོན།" ཞེས་
 བད་མ་དཀར་པོས་ཁོང་དགོད་བྱས།

"སྒོང་བོར་བཤད་ན། བད་མ་དཀར་པོ། བོད་འབྲུག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་
 མ་རེད། དེའི་མི་ཚད། མདེའུ་ཡང་དགོན་གི" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་སྒོང་བརྒྱབ། མི་
 ལིང་རྩེ་ཆེ་རྩེ་ཆེ། ཡང་ལྷག་ཀར་དབྱེ་ནས་ཐུ་མཐུད་དུ་ལབ། "ངས་དོན་དག་ཚད་མ་
 རྟོགས་གི བད་མ་དཀར་པོ། མི་རེ་རེ་མེ་མདའ་གསར་བ་རེ་སྒྲོད་ཆེད་ང་འདང་རྒྱག་ཆེ།
 འོན་ཀྱང་གོ་ཆས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲོང་མོ་གང་ན་ཡོད།" ལྷགས་གཞོང་ཡར་ལ་འགྲེངས་ནས་
 བད་མ་དཀར་པོའི་མདུན་ནས་དལ་མོར་ཕར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བྱས།

"འགོ་བ། ར་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་ཡོད།" ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་ཡར་ལངས།

"ར་ཚོས་ཤ་བྲིམས་ཟིན་པ་བྲིར་རུབ་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ་ནས་དང་བརྗེ་ཚོང་བརྒྱབ་ན་

ཚོག "པད་མ་དཀར་པོ་རང་གིས་ཐབས་བཀོད་དེ་འདྲ་ཞིག་འཐེན་པར་སེམས་དགའ་གྲོག་
གྲོག

"པད་མ་དཀར་པོ། ང་ཚོས་བོ་ལུ་ཁོག་ཏུ་མདེལ་མི་འཛོག་པར་ནས་འཛོག་རྒྱ་ཨེ་
ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ངོ་གནག་ཅིང་པད་མ་དཀར་པོའི་ཐོག་ལ་གཏིང་ནས་རྒྱུང་
ལངས་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། "འོ། འགོ་བ་སྣ་མ་བྱུང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་
ལ་རྗེས་པོ་དཀར་ཡོལ་གང་དྲངས། "ང་ཚོས་སྣག་ཚང་མ་སྡེ་བ་གཞན་པར་བཅོངས་ན་
ཚོག དེ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ད་རུང་མེ་མདའི་ནང་དུ་ནས་འཛོག་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།"

"པད་མ་དཀར་པོ། ང་ལ་སྡེ་མོ་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་མ་ལའ། ཁྱོད་ལ་སྒྲོ་བཀོད་ཅིག་
ཡོད་རྒྱ་རེད་ངས་ཀྱང་འདོད་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་བསོད་ཞོར་དུ་ལའ།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྗེ་དཀར་ཡོལ་གང་བོ་སྟབས་སྟབས་པོར་ཐང་ལ་བཞག་ནས། "ལམ་
སང་སོང་། གཞན་པ་ཚོ་སྣག་ལྷག་མ་ཚོ་རུབ་གསོག་རྒྱག་ཏུ་རྒྱགས། རོ་གོར་དང་ཀད་པོ་
གཞན་པ་ཚོ་ང་ཡོད་སང་ཡོད་ཏུ་རྒྱགས།"ཞེས་ལའ།

སྒྲིས་པ་དར་མ་དག་གིས་སྣག་གང་མགྲོགས་ཀྱིས་རུབ་གསོག་བྱས། རོན་
རྟོགས་མཁན་དང་ཉ་གོ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་རུང་། དེ་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐབས་བཀོད་
ཡིན་པ་ལབ་པ་ན། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་གིས་རོན་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་གྱི་ཡོད་འདོད་
སོང་།

"ལྷགས་གཞོང་། སྣག་འཚོང་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ་མངག་རྒྱ་ཡིན།"ཞེས་ཀད་པོ་ཞིག་
གིས་དྲིས།

"འདི་ང་ཚོའི་འཚོ་རྟེན་རེད། "ཅེས་སྒྲེས་པ་གཞན་ཞིག་སེམས་འཚིག་གི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོན་གིས་མགོ་ལྷོག་བྱེད་ཞོར། "དེ་ངས་ཤེས་གི་ཁྱོད་ཚང་མ་འབོད་
དོན་ཀྱང་དེ་ཡིན། སྒྲེས་བཟེ་བློས་བྱུང་ཅིག་བདམས་ནས་ཁེ་ཚོང་འདི་སྐབ་ཏུ་འཇུག་
བསམ་པ་ཡིན། "ཞེས་ཞེ་ལྟོད་དེ་ལབ།

"གལ་ཏེ་ཁེ་ཚོང་པ་ཚོ་སྤྱིར་མ་ཐོན་གོང་སྤང་དགས་ཚུར་གྲོལ་བྱས་ན་ཅི་
བྱ།"ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་སྒྲད་མགོ་བཀྲགས།

"ང་ལ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མགོ་ལ་སོང་ན་འང་ཉེར་བསྟོགས་བྱེད་པ་
འགངས་ཆེ་གོས་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་ཐོད་གཉེར་བསྐྱས། "བད་མ་དཀར་པོ་
ཁེ་ཚོང་གི་སྐྱ་བོར་སོང་། ཁྱོད་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཁོའི་ལག་རོགས་སུ་སོང་ན་ཅི་འདྲ་
རེད།"

"ང་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ།"ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་དཔའ་ཁས་ལེན་བྱས།

"མིན། ཨ་ཁུ་དོ་གོར། ཁྱོད་ལ་ལས་འགན་གཞན་ཞིག་ཡོད།"ཅེས་ལབ་ནས་
ཁ་མི་གྲགས་མཁན་ཚོ་ལ་ལྟ་བཞིན་དཔའ་ཁས་ལེན་ཞིག་ལ་བསྐྱགས།

གྲུ་ཉེ་ལ་ཡིད་གཞུངས་པའི་ཚོ་དབང་གིས་ཁ་ཁོར་ལ་བལྟས། མི་ཉ་ནི་རང་རང་གི་
ཀླང་མགོར་ལྟ་བཞིན་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱད། ཚོ་དབང་ལྷགས་གཞོན་ལ་ཁ་འཁོར་ནས།
"ཚོག་གི་དེས་ན་ང་འགྲོ། ངས་བྱུང་ཚོད་ཀྱིས་ཚོང་གཉེར་རུ་ཁག་ལ་སྤྱང་མ་བཅའ།"ཞེས་
ལབ། ལྷགས་གཞོན་འཐད་པ་བྱུང་། ཚོ་དབང་ནི་གྲུ་ཉེ་དང་དཔུང་གདང་ཡུན་རིང་བོར་
བཤེབས་པ་དང་གཞུང་བྱང་ཕྱི་ཐག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

"ཨ་ཁུ་རྟོ་གོར། ཁྱོད་ད་ལི་ལ་སོང་ནས་མེ་མདའ་གསར་བ་རེ་ཉོས། ང་ཚོའི་ཚོ་
བའི་ནང་ནས་མེ་མདའ་ལ་གསལ་ཁ་ཅན་ཁྱོད་རེད། ལམ་གྲོགས་འགའ་ཁྱིད་རྒྱ་མ་
བརྗེད། འོན་ཀྱང་མི་བཞི་ལས་མ་འགོང་།"ཟེར་བཞིན། ལག་བ་གཡུགས་ནས་ལམ་དུ་
བརྗེདས།

འདུན་ཚོགས་གྲོལ་རྗེས། རྟོ་གོར་དང་སྟག་ཤ་ར་བཞི་ཡིས་ད་ལིའི་ལམ་
བསྟེགས། ས་དེ་རྒྱ་མི་ལ་ཤར་ལྟོ་སྟོགས་སུ་ཉན་ཞག་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཐག་རེད། སྟག་
ཡོད་ཡོད་ཚང་མ་འཚོང་བར་བད་མ་དཀར་པོས་སྤྱིའི་ནངས་མོར་འགྲོ་རྒྱ་སྟ་གོན་བྱས།
ཐག་གཅོད་འདི་སྤེ་བ་གཞན་བ་ལ་གསང་ཤ་སྟག་བྱེད་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གད་པོ་ཚོར་
ནན་བཅོལ་བྱས། གལ་ཏེ་གཞན་ཞིག་གིས་ཤེས་སོང་ཚེ། དག་ནག་པོས་ལམ་སང་ཤེས་
འགྲོ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་རང་འདུས་པའི་ཚོ་བ་ཤིལ་བོ་ལས་དབང་གི་
སྟ་ལ་བྱངས། ཐག་གཅོད་དེ་གསང་བྱབ་སོང་ན། ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱང་ཁེ་ཉན་ལས་ཐར་བ་
རེད།

པད་མ་དཀར་པོ་གྲུ་རྩེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲིམ་བྱ་ལག་ལ་བྲིད་དེ་རང་གི་མངའ་རིས་
ལ་བྱ་ར་བྱས། ལམ་བར་ནས་སོ་བ་ལག་ལ་རེ་གསར་དུ་བཞག་ནས་ཉིན་གངས་ལ་ལྷུལ་
ཞིབ་བྱེད་དུ་བཅུག།

བདུན་གཅིག་འགོར་རྩེས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་ཆོ་དབང་གཉིས་མེ་མདའ་ཁྲག་
པའི་སྒྲོར་མོ་བཟུང་ནས་ཕྱིར་ཐོན། འོན་ཀྱང་དོ་གོར་གྱི་སྒྲོར་ནས་གོ་རྒྱ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

དོ་གོར་ད་ལི་ལ་འབྱོར་བ་ན། དེ་གའི་ཆོ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་ལ་སྒྲེ་ལེན་དཔེ་མེད་པ་
ཞིག་བྱས་སོང་། ཆོ་དཔོན་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ནི་གྲུ་ཉིའི་ཤག་པོ་ཡིན། ཁོ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་འདྲི་
བར་དོ་གོར་ཁོ་རང་དེ་གར་རང་འདོད་ལྟར་ཡུན་རིང་བོར་བསྐད་ཆོག་ལཔ།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་བར་གྱི་དམེ་ཚོད་གོ་ཡོད་པ་ཁོ་ཐག་རེད།
དོ་གོར་ཅིའི་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཆོ་དཔོན་གྱིས་ཆོད་དཔག་བྱས་ཡོད་པའང་བཤད་ག་ལ་དགོས།
ཁྱིམ་ན་མི་ཆང་མ་མཆོན་ཆར་བསྐྱགས་ཡོད་པས། དོ་གོར་གྱིས་ད་ལི་ནས་འདོད་པ་གཡེང་
སྟེན་མ་ཆོད་སྟོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་བསམས། མཆོན་མོ་དེར་དོ་གོར་ཆོ་དཔོན་གྱི་ཤག་ཆང་
དུ་སོང་། "ངའི་གྲོགས་པོ་དགའ་བོ། དེ་རིང་ང་ཁྱོད་ལ་རེ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་
གྱིས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ་སྒྲིད་པ་ཞུ་བྱས་ནས་ལཔ། "རྒྱུང་གཡང་གཤོག་ཀ་ད་བར་སྒྲོབས་
སུ་ལྟུང་ཡོད། ཁྱོད་གྱིས་ང་ཆོར་རོགས་བྱེད་དགོས།"

"ངའི་ལག་ན་སྐར་མེད། ཡིན་ནའང་རྩེས་སོར་གཞལ་འོང་། འགོ་བ།" ཞེས་དོ་
གོར་གྱིས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་དུ་ལཔ།

"ཁྱོད་ཀྱི་གནས་པ་བ་ངས་ཤེས་གི་འོན་ཀྱང་འདི་ཚེང་རེད།"ཅེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་
ཀྱིས་ལའ་ཞོར་དུ་རྒྱབ་བསྟན། "སྡོན་ཆད་ཡིན་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཆ་སྟེར་ག་སྟག་
ཡིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་མི་གཅིག་གི་ སྐད་པོ་སྟོན་པོ་ད་ཚོ་དཔོན་མིན་
པར། བྱིས་པ་སློང་མན་ཞིག་གིས་མགོ་འཐོམས་པའི་ཚོ་མི་དྲངས་ནས་ཚོ་བ་གཞན་ཞིག་
ལ་འཐབ་གྱི་ཡོད། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་ངམ་ཚོ་མི་ཚོར་འབྱུང་མེད་བྱེད་པ་མིན།
འོན་ཀྱང་འདི་ཚེང་མ་བདེན་པ་རྒྱང་རྒྱང་རེད།"ཅེས་ཁ་འབར།

"ངའི་གཤམ་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་གྱི་མེད།"ཅེས་རྩོག་གིས་ལབ།
ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཡུད་ཅམ་ལ་འདྲང་བརྒྱབ་པ་དང་"ངས་མཚོན་ཆས་ཚེང་ལོག་
རྒྱག་མི་ཉན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་དབང་རིས་རྩོད་རྟགས་བྱེད་དགོས་ན། ངས་མིན་མི་
ཟེར།"ཞེས་ལབ།

"ག་ཞེན་དང་ཡུལ་གདུང་གི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་ཆ་མཁོ་བ་ཡིན་པ་ལས་འགོ་
བའི་དབང་གེད་གྱི་དོན་དུ་མིན། ངའི་རེ་བ་སྟོང་ཟད་དུ་མ་གཏོང་ལགས།"ཞེས་ཁ་ལན་
བྱིན།

"ཁྱོད་བྱིས་པ་རྒྱུང་རྒྱུང་དེར་དེ་འདྲ་སྟོང་གཤམ་དོན་ངས་དངོས་གནས་ཉ་མི་གོ་
ཁྱོད་རང་ཚོ་མིའི་འགོ་བར་ཉན་ན་ཅི་མི་རུང་།"ཞེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་མགོ་སྟོངས་ཏེ་དྲིས།

"ངའི་གཤམ་པོ། མི་ཚང་མས་མཚོན་ཆར་བསྐྱགས་ཡོད། ང་དང་ངའི་འགོ་བ་ལ་
ཡིད་རྟོན་བྱིས་དང་།"ཞེས་རྩོག་གིས་སྤུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས།

"ཁྱོད་ལ་གཏའ་མ་འདོག་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད་པས། ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་བ་འདི་ནས་

བསྐྱུར་ན་ཅི་འདྲ་རེད། "ཅེས་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁ་ཐེར་ཐེར་གྱིས་དྲིས།

རྩོ་གོར་གྱིས་རལ་གྱི་ལྷབས་ནས་བཏོན་པ་དང་གྱི་སྒྲ་གཅིག་གིས་དཔུང་བ་
གཡས་མ་དུམ་སེ་བཏང་། ལྷ་མོ་སྐྱབས་བསྐྱངས་སོང་། དཔུང་བ་འདོད་པའི་ཀླ་རེ་ཙམ་
ལ། རྩོ་གོར་གྱིས་མིག་ཀྱང་མི་རྒྱུ་བ་དུམ་སེ་གཅོད་པ་ཡིད་ལ་གང་ནས་འཆར་རྒྱུ་རེད།
དཔུང་བ་ཐང་དུ་བསྐྱེལ་ཡོད་པ་དང་མཇུབ་ཀྱི་དག་ན་ཟུག་གི་དབང་གིས་གོང་ལུང་
འཁུམས་པ་དེ་བདག་པོའི་ཆ་མ་ཉན་པར་འགྱོད་བཞིན་པ་དང་འདྲ། ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཁྲག་
གིས་བངས་པའི་དཔུང་བའི་ལོགས་ནས་པར་འགོ་རྒྱུར་འོང་བྱས། རྩོ་གོར་གྲོ་པོ་རང་གི་
འགོ་བ་ལ་དེ་འདྲ་སློང་དཀར་དོན་སེམས་ཀྱིས་དཔོག་གི་མེད།

"ངའི་ཤག་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མཚོན་ཆ་སྟེར་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན། ངས་དགོན་མཚོག་
གསུམ་པོ་དབང་དུ་བཞག་ནས་གསེར་དཔུལ་འབྱེར་ཡོང་རྒྱུའི་མནའ་སྒྲེལ།" ཞེས་རྩོ་གོར་
ཀྱིས་དཔུང་རྩ་དམ་པོར་བསྐྱེལ་ནས་དྲིས་པ་དང་། བ་ཟུག་གི་སྒྲ་ན་གང་ཤ་ཟ་བཞིན་
ཡོད། དཔུང་རྩ་ན་ད་རུང་ཁྲག་ཤ་ར་ར།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་འུ་ཐུག་སོང་། འགོ་བ་ཞིག་ཁ་བདག་མེད་ཚིག་དོན་མེད་ཡིན་ན།
ཁུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཡིད་མི་རྟོན་བསམས་ཏེ། ཀྱིས་པ་ཞིག་མངགས་ནས་རང་གི་ཤག་པོ་
ཟེར་བ་རྩོ་གོར་ལ་མེ་མདའ་སློང་དུ་བཅུག།

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱིས་མ་མ་འཚོབ་བར་དུ་འདུག་རྒྱུ་ལབ་ཀྱང་། འོན་ཀྱང་རྩོ་གོར་
ཀྱིས་མེ་མདའ་བཟུང་། འདུག་ཡུན་རིང་ཐལ་ཟེར་ནས་ཁ་གྱེས་སོང་།

རྒྱུང་གཡང་ཚོ་བར་བྱིར་ལོག་པའི་ལམ་སློད་ནས་རྩོ་གོར་རྩ་གོང་ནས་ཉིལ་སོང་།
མ་རེད། ལུས་ཟུངས་ཟད། ཆ་གང་འབྱུག་པས་རྩོ་གོར་རྩ་བར་ནས་འདུག་མ་ཐུབ། ཁོ་

ཡིས་བསྐྱེད་སྤྱོད་གྲོགས་བཞི་བོ་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་དྲང་ཤད་ལེ་ལམ་སྦྱོང་དུ་བཅུག

སྒོ་པར་སེ་བརྟུངས་པས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་དགོགས། རལ་གྱི་ཐོགས་ནས་གནས་
ལ་ཡང་། "སུ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ང་། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་སྒོ་སྤྲུབས་ནས་སྐད་དམའ་མོ་ཞིག་གྲགས་ཡོང་།
ལྷགས་གཞོང་གིས་རལ་གྱི་བཟུང་ནས་སྒོ་དལ་མོའི་ངང་ཐྱེས། བད་མ་དཀར་པོ་
ཁོག་སྤྱག་ཅིག་གིས་སྒོ་ན་ལངས་ཡོད། "ཅི་མ་རུང་ཐལ། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ང་ཆོའི་སོ་བ་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཁོ་ཆོ་ད་ལི་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་ཟེང་།"ཞེས་བད་
མ་དཀར་པོས་ལབ་ཞོར་དུ་མིག་མཐར་མཆི་མ་འཁོར།

"འཕྲིན་བཟང་རེད། འཕྲིན་བཟང་རེད། བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་སེམས་སྤྱག་
དོན་ཅི་ཡིན།"ཞེས་གྱི་ཤུབས་ལ་བཅུག

"འགོ་བ། རྫོག་ད་རུང་ཐོན་མེད། ཁོ་ད་ལི་དང་ང་ཆོ་ཆོ་བའི་བར་གྱི་ག་གེད་
ཅིག་ན་ཐང་ན་ལོག་ཡོད། ཁྱིགས་ཁྱིགས་མེད་ན། གྲོངས་ཡོད་རྒྱ་རེད།"ཅེས་བད་མ་
དཀར་པོས་ཁོག་སྤྱག་གིས་ཁུ་ཚུར་བསྐྱམས།

"བད་མ་དཀར་པོ། ཅི་ཞིག་མ་རུང་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ངག་དིག་
བད་མ་དཀར་པོས་ལག་པས་ངོ་བཀའབས། མཆི་མ་མཚུབ་མོའི་སྤྲུབས་ཀ་ནས་གིང་
གཅལ་སྟེང་དུ་ཟགས། "ད་ལི་ཆོ་བའི་འགོ་བ་གཤིན་འདྲེ་དེ་ང་ཆོ་ལ་ཡིད་ཆེས་སུ་འཇུག་

ཆེད། རྡོ་གོར་གྱིས་རང་གི་དབུང་བ་བཅད་པ་རེད། ལམ་བར་ནས་མ་རེ་སྟུག་ཏུ་བྱད་སོང་
བས་ཏྲ་བར་ནས་འདུག་མ་ཐུག་གཞན་པ་ཚོ་མེ་མདའ་དག་ཁྱེད་ནས་སྡོན་ན་འགོ་རྒྱུ་
བཀའ་བབས་སོང་ཟེར། ཁོ་རང་ད་རུང་ཕྱིར་ལོག་མེད། "ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་མན་
སུན་དུ་ལབ་ཞོར། འགྲམ་པ་ན་མིག་རྩ་བ་ར་ར།

ལྷགས་གཞོང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར། རྡོ་གོར་གློ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་
བས་ལྷགས་གཞོང་ལ་སེམས་འགྲུལ་ཐེབས་པར་མ་ཟད། མིག་སྒྲིའི་གཡུལ་ཁ་ནས་རྒྱལ་
ཐུབ་པར་གདེང་ཚོད་རེ་ཡོད་དུ་ཕྱིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཐོར་འདེགས་པའི་སྒྲིབ་པར་ལྟ་
བཞིན་ཁོ་རང་འགྱུར་བ་ཆེན་ཡིས་སྐབས་རེར་རང་ངོ་ཡང་མི་ཟིན་པ་ཅི་རེད་བསམས།
དེར་ཐོག་དམེ་རྩོད་མེད་པར་ཁ་མཆུ་བསྒྲོག་འདོད་མོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་འཁོར་
འབངས་ལ་གནོད་སྐྱེལ་མཁན་ཡོད་ན་སུ་ཡིན་རུང་ཁོ་ཡིས་ལག་འཛིག་ན་འདོད། བདེ་བ་
འདོད་ན་གཡུལ་ངོར་འདུག་དགོས་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁུམས་སོང་།

སྒྲེ་མི་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་ནངས་སྒྲེ་ལངས་ཀྱིས་ཉེ་གོར་གྱི་ཚུ་མིག་ཅིག་ལས་ཚུ་ལེན་པར་
 སོང་། བད་མ་དཀར་པོ་སྐྱ་ཟེལ་སྒྲོག་གོ་ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིས་དང་བྲལ་སོང་། སྐྱོ་ཁ་ནས་
 ཅུང་ཙམ་ལངས་སྒྲེ་རྒྱུང་བཅིལ་ལ་གཉིད་སྤྱག་པོ་སངས་སུ་བཅུག་མཆི་མ་མོད་ཅིང་ལུས་
 ཟུངས་ཟད་པས་མིག་རྩ་དམར་པོ་གྱུར་འདུག་མི་ཁོམ་པའི་ཉེན་གྱི་བྱུད་མོ་ཡང་འཁོར་
 འགོ་བརྩམས་།

བད་མཚོས་མོ་རང་དང་ལྷགས་གཞོང་ལ་ནངས་ཇ་འཛོམས་པོ་ཞིག་བསྐྱེལ།
 བླ་པོ་དག་གིས་བད་མཚོ་ལ་བྱིས་ལས་ཀྱི་ལས་རོགས་ཤིག་མཁོ་ཟེར་ཡང་། བད་མཚོས་
 དགོས་ཁ་མ་ཉན། ཁོ་མོ་ཁ་འོག་ནས་ལྷགས་གཞོང་མལ་ལས་ལངས་པར་བསྐྱེལ།
 ལྷགས་གཞོང་མ་ཐོན་པས། ཁོ་མོ་ཐོག་ལ་འཛོགས་ཤིང་སྐོ་ཐངས་འགར་བརྟུངས་ཀྱང་ཨ་
 ལན་མེད་སོང་། སྐྱོ་གཏད་ནས་བྱས་པ་ན། ཁང་བའི་ནང་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད། རལ་གྱི་
 མལ་ཁྲིའི་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་སྒྲེ་མོ་ནས་སྐྱོ་ལ་བྱུང་པ་གསལ་པོ་རེད།
 ཁོ་མོ་ཡང་བསྐྱར་ཁ་འོག་ལ་སོང་ནས་ཟ་མ་ཟ་ཅིས་བྱས་ཀྱང་དང་ག་མེད་སོང་། ཟ་
 རོགས་མེད་ན་ཟས་ལ་བྲོ་བ་མེད། ཁོ་མོས་ཟ་མ་དྲོན་པོ་ཤིང་ལེབ་ཅིག་གིས་བཀའས་ནས་
 མཆོད་ཁང་གི་ནང་ནས་མ་ཁྱི་བཏོན། བྱི་ནང་གི་ལས་ཀ་མང་ཆེ་ཤོས་སྒྲེ་མིས་སྤྱབ་ཀྱི་ཡོད་
 པས། ཉེན་རེའི་འདོན་པ་ཁོ་མོའི་ལས་ཀ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉེས་པ་བསགས་ན། ཨ་མ་ཡིན་ན་མོ་རང་ཡང་སྤྲིག་པ་ཆེ་
 ཞེས་སྤྲོ་མ་ཞིག་གིས་གདམས་ཏུང་། དེ་ནས་བཟུང་འདོན་པ་ལ་ཞོགས་ནས་ཁོ་མོས་སྤྲིང་

ཁོང་གི་བྱ་དང་རང་གི་ཆེད་དུ་དག་སྒྱུར་གྱི་ཚོགས་བསམས་པ་རེད། ཁོ་མོའི་དད་པའི་
སྒྲིབས་ཀྱིས་བུའི་ལྗང་བ་འཆགས་བྱལ་མིན་མ་གཤིས་མོད། འོན་ཀྱང་སོས་དལ་དུས་ཁ་
ནས་འདོན་པ་གཉིར་ཞིང་སེམས་ནས་གསོལ་བ་བཏབས།

ལྷགས་གཞོང་ནི་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་མི་མདའ་གསར་བ་ལ་མགོ་
འཁོར་ཡོད། མི་མདའ་ཞིག་ལག་ཏུ་སྤངས། མི་མདའ་སོ་མ་འོད་ཀྱིས་ཀྱིག་དེ་འཕེན་
འདོད་ཅིག་སེམས་གཏིང་ནས་སྐྱེས། ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་འབེན་ཞིག་བཅུལ་བ་ན།
སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་བོད་སྐད་ཀྱི་སྟོད་སྟོད་ཞིག་གྲང་ཁར་འཛོག་རྒྱུའི་ན་ཆ་གཏམས་པས།
ལྷགས་གཞོང་འཐད་པ་དང་སྐྱེས་པ་དེ་པར་བརྒྱགས་ནས་སྟོད་སྟོད་དེ་གྲང་ཁར་བཞག་
འབེན་ནི་ལྗང་སེམས་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའི་རང་ནས་སོ་ཁྱུང་དུ་
བཅུག། མི་ཚང་མ་འཇམ་མེག་གིར་ཉན་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་གིས་"པར་སེ"བཏང་བྱུང་།
འབེན་རྒྱུ་དུ་གཡུགས་བྱུང་། གཞན་པ་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་མདའ་རྩལ་ལ་འཕེན་
པ་བཏང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡིད་ཚིམ་པའི་རང་འཁོར་འབངས་ཚོའི་ཁ་ཁོར་ནས་མགོ་
བོ་ལྗེ་ལྗེ་བྱས།

"བཤར་ཁ་ཐོངས་དང་མི་རེ་རེ་མི་མདའ་གསར་བ་རེ་སྟེར།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར་དུ། ཁོ་ཡིས་ཚོད་ལྷ་བྱས་ཟིན་པའི་མི་མདའ་དེ་གལ་འགོ་མ་ལ་བྱིན།

ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་ནས་མི་མདའ་དང་མདའ་སྟོད་ཁྱུང་བ་ན། མི་
རྒྱལ་བ་མེད་པའི་དམག་དཔུང་ཉག་པོ་ཉམས་གསོན་པ་ཞིག་གལ་དུ་བསྟར། ལྷགས་
གཞོང་རང་གིས་མི་མདའ་སོ་མ་མ་སྤངས། མི་མདའ་འཕེན་བྱལ་བ་ནས་བཟུང་པ་ཤུན་གྱི་
མི་མདའ་བཞོལ་བ་དང་སྐྱབས་དེར་ཡང་བརྟེན་མ་འདོད། "མི་རེ་རེས་མི་མདའ་ཐོངས་

གཅིག་འཕངས་ནས་ཚོད་ལྟ་བུས། "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱི་དཔོན་ཞིག་གི་རྒྱལ་ལྷགས་
བཟུང་།

སྤྱིས་པ་ཚོས་མེ་མདའ་འཕེན་པར་བལྟས་ནས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་གཏིང་ནས་
བསོད་སོང་། དེ་སྔོན་དུ་མིག་སྤེལ་འབྲུག་ཚོད་ལ་སེམས་འཁུམས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོ་ལ་
རང་རྩོམ་རྒྱས།

མེ་མདའ་ཚོད་ལྟ་བུ་དང་པ་གྲོལ་སོང་། འཁོར་མི་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་གྲལ་བསྐྱར་ཏེ་
ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་ལ་བསྐྱུགས། "ཉོན་དང་། སྤངས་གྲོགས་ཚོ། ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་མེ་
མདའ་སྤྲད་པ་ནི་རི་དྲགས་རྩོན་ཆེད་དུ་མིན་པར་སྤང་དག་རྩོན་ཆེད་དུ་ཡིན། ཁྱོད་གི་ང་
གསོན་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱུངས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ། "རྩོག་གིས་ཁོའི་དཔུང་
བ་གཡས་མ་ཁྱོད་ཚོའི་མེ་མདའི་ཆེད་དུ་དེ་ལི་ནས་བསྐྱར་བ་རེད། ད་ལྟའང་ཁོའི་ཕྱོགས་
ནས་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་མེད། ཁོ་གསོན་པོར་བློན་པའི་སྒོན་ལམ།"ཞེས་མུ་མཐུད་དུ་ལབ།

མི་ཚང་མའི་མགོ་བོ་དུད་པ་དང་མིག་གོང་ན་ཞེ་སྤང་མེར་གྱི་ཡོད། བད་མ་དཀར་
པོ་མཐུན་གྲལ་ནས་སྔོན་ན་བྱུང་ནས་ན་རེ། "འགོ་བ། ང་ཚོས་རྩོག་གི་དཔུང་བ་ས་ཆ་
མེད་ཅིག་ནས་བསྐྱར་མི་རུང་།" འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཨ་ལན་མ་བྱིན།

"འགོ་བ། ཁྱོད་གྱི་པ་ཆུན་དང་གྲུ་ཉེས་ལྟ་མོ་སྐྱབས་དེ་ལི་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་དུ་
འཛིག་རོགས་བྱས་པ་ཁྱོད་གྱིས་མི་ཤེས་སམ། ཁོ་ཚོ་དཔོན་དུ་གྱུར་རྗེས་འཁོར་འཕངས་
མང་པོར་ཐུག་གི་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ། རེད་ཚོ་བས་ནས་ཁྱག་མ་ལྟ་བུ་བྱིན་པ་རེད། ལྟ་
མོ་སྐྱབས་གྱིས་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། ཁོས་ཅི་ཡོད་ཅི་ཕྱོགས་གྱིས་རོགས་རམ་བྱེད་
པ་ཁས་སྒྲུངས་ཡོད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་ལབ་ཞོར་དུ། རང་གི་མེ་མདའ་གསར་བ་

དགུང་དུ་ང་ར་ར་འདེགས་བཞེན་མི་གཞན་པ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་བརྟོངས། "འོན་ཀྱང་ད་
ཁྱོད་ཚོས་ལྟོས་དང་། སྤྱིང་རྩེ་མེད་པའི་བྱི་གན་དེས་ངོ་གོར་བྱི་ཡི་ས་ལ་བཞག་པ་རེད།
འདི་འོ་སྐྱེལ་ཚོ་བའི་འོ་རྒྱས་དུ་འཁོད་རྒྱ་ཡིན་པར་མ་ཟད། རོ་ཚ་འདི་བསྐལ་བ་སྟོང་རེག་
ཏུ་འཁུར་དགོས་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ལབ།

བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རྟོགས་སོང་།
འོན་ཀྱང་གཤམ་ལེན་པའི་ནམ་ཚོད་མ་རེད། ཁོ་ཚོ་ད་ལྟ་ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་སྒྲ་ནས་
འདུག་དགོས། "ང་ཚོས་ཁོའི་དཔུང་བ་ཕྱིར་ལེན་དགོས་ནི་རེད། འོན་ཀྱང་ད་རུང་དུས་ལ་
མ་རན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བད་མ་དཀར་པོར་ལྟ་ཞོར་དུ་ལབ་པ་ན། བད་མ་
དཀར་པོ་ཁོང་ཁྱོས་ངོ་ནག་རོག་གིར་འདུག "ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་པ་ངས་ཉ་གོ་གི འོན་ཀྱང་
ཁྱོད་ཚོས་གནས་བབ་འདི་ཡིད་ལ་བྱུངས། ང་ཚོའི་དགྲ་པོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ར་གཡང་
གཤོག་པ་ཡིན་པ་ལས་ད་ལི་མ་རེད། གལ་ཏེ་རང་རང་གི་བྱ་བུ་མོ་རྒྱ་ཡ་ལ་སོགས་བདེ་ལ་
འཁོད་བསམས་ན། ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ཐོག་མར་ཆམ་ལ་འབེབས་པ་ཉག་སྟོང་དང་པོ་
རེད། "

བད་མ་དཀར་པོ་གཞན་པ་ཚོ་དང་འདྲ་བར་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱད། ལྷགས་གཞོང་
ལ་གསལ་ཆ་ཅན་ཁོའི་ཡན་ན་མེད། ལྷགས་གཞོང་ལས་ལོ་ན་ཆེན་འང་། ཁོ་ཡིས་ལྷགས་
གཞོང་གོང་བཀྱར་དང་བརྩི་ལེན་བྱས། རང་གི་ཁ་བདག་མེད་དང་ཚིག་ཚོད་མེད་ལ་
འགྲོད་པ་བྱས། ཚོ་བ་གཞན་པས་སྤྲུག་ཐོག་ལ་སྤྲུག་བཞག་པས་ལྷགས་གཞོང་ནམ་གུང་
གཉིད་ཀྱང་བྱུང་གི་མེད། ཐེངས་དེར་ཁོ་ཡིས་ལྟ་མོ་སྐྱབས་ཀྱི་དོན་དག་གྲེང་ནས་སེམས་
ཁ་རྩེ་སྤྲུག་ཏུ་བཏང་བ་རེད། གཞན་པ་ཚོ་གྲེས་པ་ན། བད་མ་དཀར་པོ་མདུང་དེར་ལངས་

བསྟན།

"པད་མ་དཀར་པོ། རྟོད་ལ་བཤད་རྒྱ་ཅང་ཨེ་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅི་
ཡང་མ་བྱང་བའི་ཚུལ་གྱིས་དྲིས།

"ཐུགས་རྒྱ་མ་བཞེངས། འགོ་བ། "ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་དགོངས་དག་ཞུས།

"དོན་དངོས་ཐོག་ རྟོད་གྱིས་ལབ་པ་འགྲིག་གི་ ཁ་ལབ་པས་སྒྲིན་ག་ལ་རུང་།
པད་མ་དཀར་པོ། རྟོད་ད་རུང་བྱས་རྗེས་ཀྱང་ཆེ་གི་ "ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་འཁོར།
ལྷགས་གཞོང་འཆོག་པ་ཟ་རྒྱ་ཡར་ཞོག་ད་རུང་ཁོ་ལ་བདེན་ཡོད་སྟོལ་བཤད་
བས། པད་མ་དཀར་པོ་གཉིད་ནས་མགོ་འཐོམས་སོང་། "ང་བྱས་རྗེས་ཆེ་ ཅི་ཞིག་ལ། "

"འདིའི་ཐོག་ནས་ གཞན་པ་ཆོས་ཅི་བསམ་ང་ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་སོང་། ཁོ་ཆོ་
ཡང་རྟོད་དང་འདོད་པ་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན་པ་ངས་ཉ་གོ་སོང་། "ཞེས་གཞུང་བསྒྲོང་།

"རྟོད་ལ་ང་ཁ་ཁོག་གཉིས་ནས་གསལ་ཁ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་གིས་རང་ཆོད་
མ་ཐིག་ཐལ། ངས་རྟོག་ཅིག་བསམས་ན། སེམས་ན་ཤ་འཁོན་ལས་གཞན་གཅིག་ཀྱང་
མེད་གི་ "ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་མགོ་གཡུགས།

དེ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ཁ་གྱུས་པའི་གྲོགས་པོ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར། ཁོ་གཉིས་དགའ་ལྟ་
 ལྟ་རང་བྱིས་དུ་ལོག་གཡོས་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཐབ་ཀའི་འགམ་དུ་ཟ་མ་
 ད་རུང་བཀུམས་ནས་ཡོད། གོ་ཁ་ན་མེ་རོ་ཡང་ཤི་ཡོད། མཚོད་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་ཞིག་གིས་
 གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་པ་ལྟགས་གཞོང་གིས་གོ་སྐད་སྒྲ་དེད་ནས་ཨ་མ་རྟེན། རྟོན་པའི་
 རྒྱ་གསར་བྲུས་མ་དེའི་མདུན་ནས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཐང་ལ་བསྐད། རྟོན་པའི་དོ་རྒྱ་
 བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའི་རྒྱ་གཞན་པའི་ཁྱོད་ན་མདངས་མེད་ཅིག་ཏུ་སྒྲང་། བྲག་གསུམ་
 འཛལ་རྗེས། "ཨ་མ། ང་ལྟོགས་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟ་མ་བསྐོལ་ན་ཅི་འདྲ་རེད།"ཅེས་ལྟགས་
 གཞོང་གིས་ཨ་མའི་རྒྱབ་བྲགས་ཞོར་ལུ་བ་བྲས་པ་དེ། ཁྱི་བོ་རང་གི་བདག་པོར་དུངས་པ་
 དང་འདྲ།

"མེ་འགམ་གྱི་ཟ་མ་དེ་ཟོ།"ཞེས་ཨ་མས་མིག་ཀྱང་འབྱེད་མི་འདོད་པར་ལབ།

"ཟ་མ་དེ་འབྲགས་བསྐད་ཡོད་གི་ཨ་མ།"

"ད་འབྲགས་ལོས་ཡོད། ངས་ད་ནངས་ནངས་རྩ་ལ་བསྐོལ་བ་ཡིན།"ཞེས་པད་
 མཚོས་ལབ།

"ཨ་མ། ད་ནངས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ལས་རྒྱ་ཡོད།"ཅེས་ལྟགས་གཞོང་
 གིས་ཨ་མ་བསྐྱམས་ནས་ལབ།

"ཅི་ཞིག་གལ་ཆེན་རེད། ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཁན་ལས་གལ་ཆེ་བ་གང་རེད།"ཅེས་པད་

མཚོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་པར་ལ་དེ།

"ཨ་མ། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་རུང་གེས་ཀྱི་མེད། ང་ཚོར་མེ་མདའ་སོ་མ་ཡོད། ད་ང་ཚོ་
སྒང་དགར་སྒྲག་དོན་མེད། ཨ་མ།"ཞེས་མིག་གོང་འོད་ཀྱིས་སེ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་འབངས་མི་ཚོ་ཤ་ཁྲག་ཡོད་དུ་མི་འཇུག་བསམས་པ་མིན་
ནམ།"ཞེས་པ་ད་མཚོས་དྲིས།

"ཨ་མ། ཞི་བ་འདོད་ན་དྲག་ལས་ལ་པེ་ལེན་བྱེད་པའི་རིན་ཐང་ད་ངས་རྟོགས་
གི་སྟོན་ཆད་ངས་དམེ་ཚུད་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བསམས་པ་རེད། ད་ངས་བལྟས་ན།
དགའ་ལ་དགའ་ལན་མ་བྱིན་ན་དགའི་ཆག་འཇིག་འོང་ཉེན་ཆེ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལབ།

"འདི་ནས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་མ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཅི་ཡོད་ཁྲག་ཀྱང་ཐར་བ་ཐོབ་པའི་ཚོགས་གསོག་མི་ཁྲག་"ཅེས་ལབ། ཡུན་རིང་དུ་
ཐང་ལ་བསྐད་རྗེས་ཡར་ལངས།

"འགྱོད་པ་སྦྱེད་པའི་བྱ་བ་ངས་ཐིན་ཆད་མི་སྦྱབ། ཨ་མ། འོན་ཀྱང་ད་ནངས་
ཞོགས་ཇ་མ་འབྱུངས་པར་ང་ལ་འགྱོད་པ་སྦྱེ་ཡི་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཕོ་བ་
བྱགས་ཤིང་འཇུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་ཀྱི་གདའ།

ཨ་མས་ཁ་ཟས་ཏལ་ཅིག་རྒྱ་བྱེད་ཡོང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་འགམ་སོང་། པད་
མཚོས་བྲལ་ལྟ་བཞིན་ཐང་ལ་བསྐད། ཁོ་མོ་མ་སྟོགས་པས་རང་གི་ཟས་སྐལ་ཡང་ཁོ་ལ་
བྱིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དགེ་དབང་མེད་པར་བལྟགས་ནས་དཀར་ཡོལ་དཀར་

ཐག་སེ་བཏང་། ད་ཁོ་རང་འགྲངས་སོང་བ་དང་སྒྲུལ་སྦྱིང་བྱེད་འགོ་བརྩམས། ཨ་མས་ཁོ་
 ཉལ་རྒྱར་གདམས་པ་ན། གོན་དག་ཅིག་ད་རུང་ཚུགས་སུ་རྒྱུད་མེད་པ་དཔྱད་བྱུང་། ཁོ་བྱ་ར་
 བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ལྟུལ་དུ་ཏབ་ཏབ་པོར་སྒོ་ལ་བུད། རྣམ་གཡིང་བྱེད་མི་ཉན་པར་
 ལུགས་གཞོང་ཉམས་སད་ཡོད། སོ་འགག་དང་པོར་ཐོན་པ་ན་པད་མ་དཀར་པོ་ཡོད། ཁོ་
 ཡིས་ཀྱང་སོ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟུལ་གྱི་ཡོད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་སོ་འགག་ཚང་མར་
 ལྷ་ཞིབ་བྱས། གློ་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་ཆག་འཛིག་ལ་མི་ཚང་མས་ཉེར་བསྟོགས་བྱས་
 ཡོད་ཁ་རེད།

མཚན་མོའི་སྒྲག་མི་རྒྱབས་ཀྱང་སྒྲོ་ན་སྟེ་མི་གཅིག་ཀྱང་རིག་རྒྱ་མེད། སྒྲོ་ཚང་མ་
 ཚགས་དམ་པོར་གཏན་ཡོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན། ཚང་མ་བྱིས་ཚང་དུ་རྒྱག་རྒྱག་པར་ཞེད་
 ཡོད་པ་འདྲ། རྩི་རྒྱུད་གིས་ཚོ་བ་བདེ་ལའོད་འདི་ལ་ནམ་ཚོད་གཅི་རྒྱ་ཡིན་པ་ལུགས་
 གཞོང་ཆ་མ་འཚལ།

བྱི་ཉེན་ནངས་མོར་ལྷགས་གཞོང་སོ་ཚོགས་སོ་སོར་ལྟ་བར་བྱིན། རོ་མོ་ཞིག་གིས་ཨ་ནེ་
 དགོན་པ་ཞིག་གི་ཁ་ཁོར་ལྷག་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ཡིས་ལམ་ཞོར་དུ་ཁ་གྲགས་པ་དང་།
 བསམ་པ་ལ་ཁོ་མོ་ཆ་ཡོད་ཆ་ཡོད་ཅིག་རེད། ངམ་ངམ་ལྷགས་ཀྱིས་ཁ་འཁོར་བ་ན། ཁོ་མོ་
 ཡང་འདྲོགས་སོང་བ་ལྟར་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཅིར་བཞིན་ཡོད། མིག་ཞགས་གཅིག་ཏུ་
 དྲིལ་བ་ན། ཁོ་མོས་ཏང་ཅིག་ཏུ་ཁ་འཁོར་ཏེ་རྒྱབ་བསྐྱོན་སོང་། ལྷགས་མ་ཁོ་མོའི་ལག་
 བར་ན་འདར་ར་ར།

"པད་མ། ཁྱོད་བདེ་མོ།" ལྷགས་གཞོང་གིས་ཏྲ་ཁ་འཕེན་ཞོར་དུ་ཁ་བདེ་ཅི་ལྟར་
 གློད་དགོས་པ་མ་ཤེས། ཁོ་མོ་ལྷ་བ་འགའི་སྡོན་སྒྲེས་པ་གཞན་ཞིག་དང་འགྲོགས་ནས་ཁ་
 གྲེས་རྒྱས། ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲན་པའི་ངོ་ནས་ཁོ་མོ་རྩ་བ་ནས་རྣོག་ཅི་བྱུང་བྱས། གླུ་
 ལྷག་ལའང་མ་ཤར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་གདོང་བྱས་ཏུ་འཕྲད་པ་ན། དྲན་གིང་སྡོན་མོ་ནས་
 འགྲེལ་བྲིན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་དྲན་པའི་གྲུ་ནས་རྒྱངས་སེལ་ངས།

ཁོ་མོས་དབུགས་རིང་ཞིག་བྲངས་ནས་སྙིང་འབབ་ཏུ་བཅུག ཞོགས་ཀའི་བསེར་
 ལུས་ཁོ་མོའི་ལུས་བཞུན་མོ་ལ་སྒྲ་བརྒྱབ་པ་ན། ཁོ་མོས་འདར་གསིག་མི་རྒྱག་རང་རྒྱག་
 རེད། "ང་བདེ་མོ་ཡིན།" ཞེས་ཁོ་མོས་ཤབ་ལྷུང་ཅིག་བྱས་པ་ཁེར་ལབ་བྱེད་པ་དང་
 གཉིས་སུ་མེད། གཉེན་ཏྲགས་བརྒྱབ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཉེན་བསྐྱིགས་པ་རེད་
 བསམས། རང་གི་མལ་ཁང་གི་སྒྲེལ་ཁུང་བརྒྱངས་པའི་མཚན་མོ་དེར། ཁོ་མོས་ལྷགས་
 གཞོང་འོང་རྒྱ་རེད་འདོད་པ་དང་། ཁོ་སྒྲེལ་ཁུང་གཡེལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་འཛུལ་བྱུང་བ་ན་ཁོ་

མོ་སེམས་དྲོ་སོང་། འོན་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གིས་གཉེན་མ་བསྐྱངས། ཆོ་བའི་ཆོ་དཔོན་
 ཡིན་ན། ཆོ་མིས་ལྷགས་གཞོང་ཡིད་གཞུངས་སྒྲོས་བྱུང་ཅིག་ཏུ་ཁ་ལྟ་བུའི་བཞིན་ཡོད་པ་
 བད་མས་ལོས་ཤེས། བྱི་ཉིན་ནངས་མོར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་གཡང་ཅེ་འབོད་དུས་
 ན། ཁོ་མོའི་སེམས་ཡ་མཐའ་མ་མཐར་ཆད་སོང་། དུས་མཚུངས་སུ། མོ་རང་གིས་ཀྱང་
 ལས་གནས་ལ་བཅོལ་ན་འདོད། རྒྱུན་རབ་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཆོ་སྤྲུག་ཆོ་ཉག་ཉག་གཟས་
 ནས་མནར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཁོ་མོའི་སྤྱིང་ལ་ཆག་འཇིག་སྒྲ་རྗེས་བྱི་མཐོན་གྱིས་བྱུང་བ་
 རེད།

ཞོགས་ཀ་ཞིག་ལ། བཟའ་མི་ཆོས་ཁོ་མོས་གྲོང་གི་སྤྱིད་ཆོས་སྤང་ནས་ཐར་བའི་
 ལམ་བསྟེགས་པ་རྟོགས་སོང་། ཨ་ནེ་དགོན་པའི་ནང་འཁོར་བ་བདེ་ལ་འབོད་ཀྱང་།
 སེམས་བདེ་ལ་མ་བབས། ཆོ་བ་གཉིས་བར་གྱི་དམི་ཚུད་གོ་ཐེངས་རེ། ལྷགས་གཞོང་
 གི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་དག་པས་སྒྲོན་ལམ་བསྐྱབ་པ་རེད།

"ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཆང་མ་ང་ལ་ཅིའི་བྱིར་མ་བཤད་པ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་
 གིས་ཁ་སྐྱེངས་པའི་ངང་དྲིས།

"དབང་འདུལ་ཅན་གྱི་ཆོ་དཔོན་ལ་ང་ཚོ་མོ་བཅའ་བ་ཞུ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཨ་
 རེད།" ཅེས་པད་མས་ཆོག་ཟུར་འཕེན་ཞོར་དུ་ལོ་ལྷས་བྱུང་བའི་འཇུམ་ཞིག་ཀྱང་བསྟན།

"ངས་དེ་ཟེར་བ་མིན། གྲོགས་པོ་རྙིང་བའི་འདང་བསམས་ནས་དོན་འདི་མ་
 མཐའ་ཡང་ང་ལ་ཅིག་བཤད་ན་ཆོག་ཆོག་རེད།"

"ང་ལ་ཡོད་ཆད་དེང་མ་ཁྱོད་ལ་ལེན་པ་མེད། ལྟོས་དང་། ད་གཅིག་ཀྱང་ལུས་
 མེད། སེམས་གི་པོ་ཞིག་ལས།" ཞེས་ལབ་ཞོར་གདོང་ཆོན་རྗེ་ཆུང་རེད། ཁོ་མོར་འཇུར་

ལྷོག་ཆེ་བྱུང་མེད། ལྷ་མོ་ལྷ་བྱུང་ཞལ་རས་དུས་ཀྱི་གཙང་བོས་ཅུང་གཤོས་ཡོད་ཀྱང་ག་རེ་
བྱུང་རེ་ཉན་མེད་པར། འབྲིལ་བག་དང་ཞོ་ག་ཇི་ཡོད་རེད། "ད་ངས་སེམས་སྟོང་བ་
འདི་རྫོགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྟེན་སོང་།" ཞེས་པད་མས་ལབ།

མིག་ཟུང་ལས་ཁོ་མོ་ད་རུང་འཛིག་རྟེན་འཁོར་བ་ལས་འགོངས་མེད་པ་ལྷགས་
གཞོང་གིས་རྟོགས་སོང་། ཁོ་མོ་ལུས་སྟོང་ན་སྦྱེས་མ་ཆགས་པ་ཅན་ཞིག་གི་ག་ཐང་དར་ལ་
སྟག་ག་ར་སེམས་ཁ་དགུ་བའི་འབྲིལ་བག་ཆེ།

"ད་ད་རུང་ཕོ་མྱེང་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ངས་གོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ལ་དྲིས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཁྱོད་ཕོ་མྱེང་ཡིན་ན་ང་ལ་
འབྲེལ་བ་ཅི་ཡོད།" ཅེས་དྲིས་ནས། མིག་ཁ་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ནས་བསྐྱོར་ཀྱང་འཁོར་
ཕྱོགས་མ་ཤེས།

ཁོ་མོ་སེམས་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པས་ལྷགས་གཞོང་དགའ་བྱུང་། "རྒྱ་རྒྱེན་ཁྱོད་ལ་
བྱུག་ཡོད་པ་བཤད་མ་དགོས།" ཨ་ནེ་ཞིག་དང་དེ་སྐད་ལབ་རྒྱུའི་སློབས་པ་གང་ནས་ཐོན་
པ་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་ཀྱང་མ་ཤེས།

པད་མ་ལུས་ཤིང་སོང་། ཁོ་མོས་ལོ་ཁར་ལོ་བཞག་ནས་བསྐྱུགས་པའི་ལྷགས་
གཞོང་གི་ཁ་ལབ་དེ་མཐའ་འཇུག་ཏུ་གོ་སོང་བ་རེད། "ངས་གཉེན་སྦྲོང་མཁན་འགའ་རེ་
བསྐྱོག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས། འདི་ཚང་མ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་དཔངས་བསྟན། པད་མའི་ཚ་རྒྱས་པའི་བཞིན་རས་ཡིད་དུ་འོང་
བ་དེར་ཁ་ལྷ་བྱས།

པད་མའི་དུས་རིང་བའི་མིག་ཟུང་བསྐྱོན་སོང་། "ལན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱང་མི་
ཤེས། སྟེར་འདོད་ཀྱང་མེད། དེར་མ་ང་ཚོ་སེམས་ཁྲ་གི་ཁྲུག་གི་ཉན་པ་ཡིད་ལ་མ་
འཛིན།"ཞེས་པད་མས་ལན་པ་གྲུན།

"ང་ཚོའི་དེར་མའི་འབྲེལ་བ་ཡང་བརྟོག་རྒྱ་ཨ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་འཁུམས་ཏེ་དྲིས། "ངས་ཅི་ལྟར་བརྟེན་དགོས་རྒྱ་རེད། སེམས་ཀྱི་མ་ཁ་སོས་
ནའང་ལྷལ་འབབ་རྒྱ་རེད། པད་མ། ངས་རེབ་གཅིག་ལ་ཚང་མ་བརྟེན་དགོས་པ་ཨ་
རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་གཡུགས།

ལྷགས་མ་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་པད་མས་སྤྲས་མོ་ས་ལ་བརྩྭགས། པད་མའམ་
ལྷགས་གཞོང་སུ་ཡིས་ཀྱང་ངག་མ་བརྟོད། པད་མ་སྤྱིང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁད་ཀྱིས་པད་མ་ལ་རྒྱབ་བསྟན། ཞེགས་པའི་ཉི་གཞོན་སེར་ལམ་མེར་གཉིད་
ལྷི་བའི་ལྷན་པོའི་རྒྱབ་ནས་འཕགས་ཤིང་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་གཞི་མའི་ཁྱོན་ལ་གུམ། རྒྱ་
ལ་གཟན་པའི་དྲུང་བརྟེན་ཉི་ཁོར་གྱི་ཨ་ནེ་དགོན་པ་ནས་གྲགས་བྱུང་བས། ལམ་ཞོར་
གྱི་འབག་སྐྱུ་གསེར་ཁྱེན་ཅན་གཉིས་ཀ་སེམས་ཁ་དགོགས། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་ནེ་དགོན་
པ་ལ་ངམ་ངམ་ལྷགས་ཀྱིས་ལྷི་མིག་བྱེད་བཞིན། ཉེས་ལྷུང་གི་བསམ་པ་མ་ལེར་སྐྱེས།

སུ་བསྐྱེདས་པའི་དྲུང་བརྟེན་བྱིན་རྒྱ་བས་ཅན་གྱི་སྒྲ་མ་བྱུག་པར་པད་མ་ཡར་ལ་
ཏག་སེ་ལངས་ཤིང་དགོན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཉད་རྒྱག་བྱས། སུ་རུང་གིས་མཆི་མ་བྱིས།
ལྷགས་གཞོང་ནི་དོ་སྐྱུ་བཞིན་དུ་འགྲེངས་ནས་ཁོ་མོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡལ་འགྲོ་རེག་
བར་དུ་བསྐྱད། བངས་སྒྲ་མོར་སྒྲོར་བྱེད་བྱེད་ནས་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡང་སོ་ཚོགས་
སུ་བསྐྱེདས།

ལྷགས་གཞོང་སོ་ཚེགས་སུ་བཅར་བ་ན། ཤ་བསྐྱེགས་པའི་དྲི་མ་ཆི་ལི་ལི། ལྷགས་གཞོང་གི་དང་ག་ཡོངས་སུ་དྲངས། སོ་བཙོས་རི་བོང་ཞིག་སྒྲེག་གི་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་རིག་སྟེ་ཚང་མ་ཡར་ལ་ལངས། མེ་དཔུང་གི་མཐའ་སྒྲོར་ནས་སོ་བཙོས་རིས་བསྒྲོར་ནས་དོན་ཡར་ཁྱུ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ཤ་བསྐྱེགས་མ་ཞིམ་མདོག་ཅན་དེར་ཉེབ་ལངས། དོན་དངོས་ཐོག་ཤའི་དྲི་མ་བསྒྲམས་པ་དང་མེ་ཐོག་ན་ཤ་སྒྲེག་པ་མཐོང་སྟེ་སྒྲོང་བ་ཟ་ཟི་ཉན་པས། སོ་བས་ཅི་བཤད་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་མ་སོང་།

"འགོ་བ། ངས་བལྟས་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞོགས་ཇ་འཐུངས་ཡོད་སྟུ་མ་རེད། ཁ་འཛི་མི་བྱེད་ན། ང་ཚོས་གྲུབས་གཅིག་ཏུ་ཞོགས་ཇ་འཐུང་།" ཞེས་སོ་བཞིག་གིས་ལབ།

"དེ་ད་ལོས་ཚོག་ནངས་ཇ་འཐུངས་མེད། ཚོག་གི་རི་བོང་སྒྲིང་རྩེ་བོ་འདི་སུས་བསད་བ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལག་བ་མེ་ཐོག་ལ་བསྐྱོས།

ཁོ་ཚོས་དལ་ཅག་གར་ཕན་ཚུན་ལ་ལྷ་བཞིན་གདལ། "འགོ་བ། ད་འཕྲོད་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་བཅགས་སོང་། འོན་ཀྱང་མདེལ་གཅིག་ལས་མ་བཀོལ།" ཞེས་མི་ཞིག་གིས་མན་ནེ་མུན་ནེ་ཞིག་ལབ། མི་ཚང་མས་ཁ་མི་གྲགས་པར་ལྷགས་གཞོང་གི་བཀའ་བཀྱོན་ལ་བསྐྱེགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒྲིས་པ་ཁོའི་བཀའ་བཀྱོན་ལ་སྐྱག་མཁན་ཚོར་བལྟས་ནས་ན་རེ། "ཨ་ལ། བསྒྲམས་ན་ཞིམ་པོ་རེད། ཞོགས་ཇ་ད་འཐུང་ངམ་ཐལ་སྐྱུ་ལ་འཚོག་ཏུ་

འདུག་ཀྱི་ཡིན།"

ཚང་མ་ཞི་བདེ་ལ་བབས་པ་དང་ཉལ་ཅིག་ཏུ་ཞོགས་པ་འབྱུང་ཅིས་ཀྱས། ལྷགས་གཞོང་ལ་རི་བོང་གི་བརྒྱ་ཞིག་ཐོབ། ཁང་མིག་དེའི་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་དགོད་སྒྲིམ་ཁེངས་སོང་།

"ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་འགོ་བ་ལ་སུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་ཡོད་ཟེར།" ཞེས་སྒྲིམ་པ་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་དཀར་ཡོལ་སྟོང་བའི་ནང་དུ་པོ་བོ་བཅུས།

"ངས་ཀྱང་གོ་མྱོང་།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དོ་སྙུང་ཆེ་ཞིག་མ་བྱས་ཀྱང་། རྒྱུག་ན་ཅིག་ཡོད་པ་ཆོར་བྱུང་། "བྱོད་ཆོའི་ནང་ན་སུ་མོ་དེར་སེམས་ཤོར་མཁན་ཡོད་པ་ཞི་ཡིན།" ཞེས་མེ་ཁའི་སྒྲིམ་པ་ནམས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས།

"སེམས་ཤོར་མཁན་མེད། ཤོར་འདོད་ཀྱང་ལག་བས་མི་སྟོབ།" ཅེས་ལབ་བཞིན་སྒྲིམ་པ་ཞིག་གིས་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ།

"ཁོ་མོ་བྱོད་ཀྱི་རེད། ངའི་འགོ་བ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཅི་བ་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་དེ་ཁ་འབར།

"ཁོ་མོ་ངའི་གང་ནས་རེད། ངས་ཁོ་མོ་ངོ་ཡང་མི་ཤེས། ཁོ་མོ་འཛིག་རྟེན་འདི་ནས་མོ་སྟོ་བྱ་ཤོས་ཡིན་ན་ཐང་རུང་།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ཐེར་ཐེར་བྱས།

"འགོ་བ། ལུང་མེད་སེམས་ཐོགས་ལག་ལ་མ་ལོན་ན་སྟོ་མ་འབྲུག་དེའི་དོན་ན་བྱོད་ཞེ་མུས་སོང་། མཆི་མ་ཡང་བཀྱས་མྱོང་། བཅེ་དུངས་རྟིང་བའི་བག་ཆགས་དུངས་ནས་མུང་སྟེ། དོད་ལ་སུ་མོ་གཞན་པ་ཞིག་ལེན་དགོས་པ་རེད།" ཅེས་བསམ་ཚུལ་བསྐྱར།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ད་རུང་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་བསམས་ཤིང་ན་ཤེ། "ཁྱོད་
ཚོར་བདེན་ཡོད་ཀྱི་བཅུ་དྲུངས་ནི་གཏོང་ཡོན་དོ་མཉམ་དུ་འོང་བ་མ་ཤིང་། ལུ་མོ་དེར་དོ་
དགོང་ལག་འཛིག་ཁྱོད་ཚོས་ཁོ་མོ་ལོངས་སུ་སྤྱད་ན་ཁྱིགས་སེ་ཤིང་།" ཅེས་ཁ་འབར་བ་
ལ་ལྷགས་གཞོང་རང་ཡ་མཚར།

"འགོ་བ། ཁྱོད་རང་དངོས་སུ་འགྲོ་མི་དགོས། ངས་བལྟས་ན་པད་མ་དཀར་པོ་
ཡོད་ན་ཚོག་ཁྱོད་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱད་པས་ཚོག་གཞན་པ་ང་ཚོས་ཕྲག་ལ་ལེན།" ཞེས་སྒྲེས་པ་
གཞན་ཞིག་གིས་ལབ་ནས། འགོ་བའི་ཆེད་དུ་སེམས་བསོད་ཀྱི་ཡོད།

སོ་བ་སྒོར་གཞུག་མ་ཐོན་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་དང་སོ་ཐོག་ནས་བྱད་པའི་སྒྲེས་
པ་ཚོ་ཆ་ལ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་འདབས་སུ་བཅར་བ་ན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཆང་གི་
ཕྱི་ནང་ན་ཟ་ཟེད་བྱེད་པ་ཆོར། ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲིང་ཁ་ནང་ལ་ཐོན། ཟུན་དུ་ཁྱིམ་ན་ཨ་
མ་གཅིག་ཕུ་ལས་མེད། ཁོ་མོར་རྒྱུན་རེ་བྱུང་སོང་བསམས་ནས་སྒྲིང་ཙ་ཏྱག་ཏྱག་ཏྱ་
འཕར། ཁོ་སྒྲེས་པ་གཞན་པ་ཚོའི་སྒྲོན་བཅད་ནས་སོང་། ཉེ་སར་ཐོན་པ་ན། སྒྲན་བུ་མོ་
ཞིག་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་འདྲ། མི་རྣམས་ཀྱིས་ངས་ཚོས་ཁ་ཕན་དང་གསར་དང་
ཅན་མང་པོ་ཁོ་ཆང་དུ་སྒྲེལ་གྱི་ཡོད། ཁང་བའི་ནང་དུ་ཅག་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཁ་ཤིང་། སྒྲིང་
ཆང་གི་ནས་ཆང་ཟོ་ཟོ་ཡིས་ཁོ་ཆང་དུ་འཇུག་གི་ཡོད། མི་ཆང་མ་དགའ་བ་དང་སྒྲོ་བས་
ཁེངས་ཏེ་ཡོད། ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ཨ་མ་ལ་རྒྱུན་རེ་ཞིག་བྱུང་སོང་སྟེ།

ཁོ་སྒྲོ་ནང་དུ་འཇུག་ཞོར། མི་འགའ་ལ་དོན་དག་ཅི་ཡིན་དྲིས། ཁོ་ཚོས་ཡན་ཚུན་
ལ་རིག་རིག་བལྟས་ཤིང་ཀྱང་མཚར་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཉལ་ཆ་བརྒྱབ། ཨ་མས་གོས་
ཚོས་ཆ་འགྲིག་ཡོང་བར་ཁ་ཐེ་སྒྲོ་ཐེ་བྱེད་པ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རིག་ནས་སྤྱད་ལ་གཏུགས།

ལྷགས་གཞོང་ནི་གཡོལ་དུ་མེད་པའི་མཚར་སེམས་ཤིག་གིས་ཉ་ལས་འདུག ཨ་པ་འདས་
རྗེས། ཁོ་ཚང་ནས་སྟོན་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་མ་གྱིང་།

"ཨ་མ། མཛེས་འཛོམས་འདི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་ཅི་མ་ཉན།"ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མཚོའི་ལག་པ་བཟུང་ནས་ཤབ་བྱབ་ཏུ་ལབ།

"གཅེས་སྤྱད། གོན་འདི་སྔ་མོ་ནས་ང་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བཤད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་
འདི་ལ་ཉེར་བསྟོགས་བྱེད་པ་ངས་དུས་ཚོད་འགའི་སྔོན་ལ་ད་གཞོད་གེས་པ་ཡིན།"ཞེས་
ལབ། བྱིན་དུ་རྒྱན་བཏགས་ཡོད་པ་བསྟན་ནས། "ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཅི་འདྲ་རེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོག་འདོད་པ་ཨ་ཡོད། ད་ང་ལ་སོས་དལ་དུས་འདུག་རོགས་ཡོད་སྟེང་བ་
རེད།"

"ཨ་མ། ང་འོ་མས་ཉ་ལོག་ཡོད། ཤ་ཉེ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད་དམ།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་མགོ་སྐོངས་པའི་ངང་དྲིས།

"ཤ་ཉེ་ཚང་མ་གནས་ཚུལ་གོ་བ་ན་ལམ་སང་ཡོང་ཁོ་ཐག་ཡིན། ཅི་འདྲིའི་སྒོ་
རྒྱག་ཅིག་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྔ་མོ་ནས་བཤད་ཡོད་རྒྱུ་ན། བྱ་བ་ཚང་མ་སྤྲོ་མོ་ཡིན་རྒྱུ་
རེད། དེ་ཡིན་ནའང་སྡེ་མི་ཚང་མས་ལས་ཀ་བསྐབས་པས། ད་རུང་འཕྱི་མེད།"ཅེས་པད་
མཚོས་ལྷགས་གཞོང་ལྟ་སྟོར་དུ་འཁྲིད་ཞོར་སྤྱི་སྤོམ་བྱས།

"ཨ་རོགས། པད་མཚོ། ང་ཚོས་རྒྱན་བཏུགས་ཡོད་པ་མ་བརྟེན།"ཅེས་ཁྱིམ་
མཚེས་ཀྱི་ཁུད་མེད་དེས་ནས་ཆང་ཤིང་ཚོ་གང་གཟབ་སྟོན་གྱི་གོས་ཐག་དཀར་པོ་ཅིག་
གིས་ཁུར་ཉེ་ནང་དུ་འཇུག་སྐབས་སྐད་མགོ་མཐོན་པོས་ལབ། "ངེད་ཚང་གི་སྤྱི་ཡིས་ད་

རུང་སེམས་ཀྱི་རོགས་མོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁྱོད་ཚང་གི་བུ་སྟོན་ན་ཤོར་སོང་། འདི་ངས་
ལེགས་སྦྱོར་སུ་འབྱེད་ཡོང་བ་ཡིན། "ཞེས་ལབ་ཞོར་ཟོ་གང་བོ་པད་མཚོའི་ལག་ཏུ་གཏད།

"སེམས་བསྟན་ན། ངས་ཀྱང་དོན་འདི་ད་ནངས་པད་མ་དགར་པོའི་ཁ་ནས་གོ་
བ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་ཉ་ལས་པ་འདིས་ང་བསོད་དུ་འཇུག་བསམས་པ་
རེད།" ཅེས་ལབ་བཞིན་ནས་ཆང་ནར་མོའི་རོ་མུངས་ཤིང་ཡིད་ཚིམ་པའི་མགོ་བོ་ལྟེ།

བུད་མེད་དེ་ཟ་ཟེད་ཆེ་བའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱོད་དུ་སྦྱིན། ལྷགས་གཞོང་ནི་ཁྱོན་
ནས་སྤྱོད་འབྱམས་སོང་། མི་ལམ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་རང་ལ་ཤ་གཙུ་བརྒྱབ་ན། ན་
ཟུག་གི་དབང་གིས་གནམ་ལ་ཡེར་དགོས་པ་བྱུང་།

"ཨ་མ། ང་ཙུ་བ་ནས་མགོ་འཐོམས་ཐལ། སུས་གཉེན་སྦྱིག་གི་ཡོད།" ཅེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་འདང་རྒྱག་ཞོར་རྒྱུ་མའང་སྤྱད་བརྒྱབ་སོང་།

ཨ་མ་ཉ་ལས་སོང་། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོད་པར་རྟེན་ནས་"ཁྱོད་ཀྱིས་
ལྷགས་རྒྱ་ཨ་རེད། གཉེན་བསྦྱིགས་ན་སེམས་བསོད་པ་ངས་ཤེས། འོན་ཀྱང་སྤྱོད་ན་སྟོན་
ནིར་མ་ཉན།" ཟེད།

"སུས་གཉེན་སྦྱིག་གི་ཡོད།"

པད་མཚོ་ཉད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གློ་གློད་ནས་དམུན་པོར་ཉན་པ་རེད་འདོད་
པས། ཁོ་ཐང་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག

"ཨ་མ། ང་ལ་ལྟོས་དང་། ང་ཉོན་ལོག་པ་ཨ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་འཁྲུག་བཞིན་དྲིས།

"ཁྱོད་ཉོན་ལོག་མེད། འོན་ཀྱང་། ཁྱོད་རང་ཆང་ས་རྒྱག་གིན་ཡོད་པ་མི་ཤེས་པ་

ཅི་རེད། "ཅེས་པ་ད་མཚོ་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཁོག་པ་འགྲིམས།

"དོན་འདི་ངས་ཀྱང་ད་ནངས་སོ་ཚིགས་ནས་གོ་བ་ཡིན། ངས་ཀྱང་རེ་ཡིན་པར་
བསམས་ནས་དོ་སྣང་མ་བྱས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ། པད་མཚོ་དང་ལྷགས་
གཞོང་གཉིས་ཀ་གཏིང་ནས་མགོ་འཁོར་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་པོ་ཚོ་དང་གཉེན་སྟོན་ཁྱུངས་མེད་པ་དེ་འདྲན་གྲོས་བྱས།
ལུ་མོ་གཏན་ནས་རིག་མ་སྤྱོད་བ་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ཁོ་ཚོའི་ཐབས་
བཀོད་ཡིན་མིན་དྲིས། ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ནངས་མོ་དེར་གོ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་སྒྲོག་ཐབས་
མེད་ཟེར། པད་མ་དཀར་པོ་ལ་དུས་ཚོད་འགའ་ལ་རིག་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་མེད་སོང་། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁྲིགས་ཁྲིགས་མེད་ན་སྤྱིར་ལམ་ཁ་ན་ཡོང་གིན་ཡོད་བསམས། ཉེ་གོར་གྱི་ཚོ་
བའི་མགོན་པོ་ཚང་མ་མགོན་འབོད་བྱས་ཟིན་པས། མཐའ་མཇུག་ཏུ་ང་བརྟུངས་ན་
ལྷགས་གཞོང་འཆམ་སྟེག་རྒྱ་ཐག་གིས་བཅད།

ལྷགས་གཞོང་དང་ཀྱང་པོ་ཚོ་ལྷགས་གཞོང་གི་བྲིམ་ནས་བཞེད་སྒྲགས་མེད་པར་
བསྐྱགས་ཤིང་བག་མ་མོ་བཙོག་ཅིག་མིན་པའི་རེ་བ་བཟུང་། མི་གཞན་པ་ཚོ་ཉེར་
བསྟོགས་ལ་བྲེལ་ནས་ཟ་ཟེད་བྱེད་བཞིན་གདའ། ཚོ་བའི་ལ་པོ་སྟོ་བས་གདུ་ཡི་ཡོད།

པད་མཚོ་སེམས་འབབ་མ་བྱབ། ཁོ་མོའི་མནའ་མ་ནི་ལུ་མོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ནམ། ཁོ་མོ་སྟོ་སྐྱབས་ནས་མནའ་མ་བཀའ་དང་པོར་འཇུར་འོང་ས་ལ་གཅེར་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཀྱང་ག་ཞིག་ན་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེ་བྱེད་གྱི་གདའ། ཁོ་པད་མ་ལ་བྱག་རུང་
ཡིན་པ་དང་དེང་མའི་དྲན་པ་དག་ཀྱང་རྒྱ་བརྗོད་བ་ལྟར་ཐོན་བྱུང་། ད་ལུ་མོ་ཆ་མེད་ཅིག་
ཁོའི་རྒྱ་ཡར་ཉན་གྱི་ཡོད། སྟོ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཡངས་པའི་ཨ་པ་དང་སྟོ་བོ་ཡོད་རྒྱ་ན་བསམས་

བྱང་། དེ་ཡིན་ན། རོན་དག་ཚང་མ་སྤྲོ་མོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། བྱིས་ཀྱི་ཤད་པོ་ཚོ་སློ་རིག་ཤོད་
 ཅིང་ཉམས་ཐོང་གིས་ལྷུག་རུང་། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་འདྲིས་ཆ་མེད། ཨ་ནེ་
 སྒྲ་བཞར་མ་ཐག་ཞིག་གི་སྤྱང་བརྟན་ཏུ་རེ་བ་ཁོའི་དྲན་པའི་ངོས་སུ་ཡང་ཡང་ལྷང་། ཁོ་
 ཡིས་པད་མ་ལ་སྤྱག་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བསྐྱེད་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཞུག་ཕྱོགས་
 པད་མ་དང་མཉམ་དུ་འཛོལ་བསྐྱེད་ནས་ཁོ་མོར་ཁ་ལན་སྒྲིན་པ་འདྲེས་པའི་དུས་རབས་
 མོང་བསམ་གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་འདི་ན་མི་ཆ་མེད་རྒྱས་མེད་ཅིག་ དེའི་ཁན་ལ་ཤག་པོ་
 ཚོའི་བརྟེ་འདང་ཟབ་མོ། ཁོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱུང་།

སྒོ་ཁ་ནས་མི་ཚྭ་གསུམ་གྱིས་གི་ལྗེར་བྱས། བད་མཚེས་"ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།"
 ཞེས་ལུང་བརྒྱབ། སྐྱེ་བ་ཆང་མ་ཉག་སེ་ཡར་ལངས་ཤིང་སྒོ་ཁར་མཁའ་མ་ལ་ལྟ་རུ
 ཞེས། ལྷགས་གཞོང་ཆམ་མེ་ཆོམ་མེར་ཉན་ཞིང་སྒོ་ལ་ལྟ་རུ་འགོ་ཉན་མི་ཉན་མ་ཤེས།

གི་ལྗེར་ཇེ་ཆེན་ཇེ་ཆེ། ཡ་ཁོག་མཚར་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་
 ཡང་འབ་ལུང་གིས་སྒོ་ལ་བུད། མི་ཆང་མ་བུད་མེད་ཅིག་གི་ཁ་ལ་རུབ་འདུག ཁོ་མོས་
 བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཁ་བརྟེན་གྱིན་ཡོད་པས། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་སྒོ་རིག་མ་སོང་།
 མཐའ་སྒོར་གྱི་མི་ཚྭ་གསུམ་གྱིས་གདོང་འཛིག་བྱེད་གྱི་གདའ། བད་མ་དཀར་པོས་བུ་མེའི་
 གཉའ་གོང་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུག་ཞིག་བསྟན། མི་ཚྭ་གསུམ་ལུང་དེ་རི་རི་འགྲམ་ལ་
 བུད་ནས་ལྷགས་གཞོང་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཀ་དཀྱིལ་དུ་བཞག ཁོ་མོས་དལ་གྱིས་ཁ་ལ་ཁོར་
 བས་མག་པ་ལ་ཁ་ལྟ་བུས།

ལྷགས་གཞོང་ལ་མིག་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ཨེ་ཡིན། བད་མ་ནི་འཛིག་རྟེན་འདིའི་
 ཐོག་མོ་སྒོ་ཡག་ཤོས་ཡིན་པར་བསམས། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་རང་གི་བག་མ་མཐོང་བ་ན།
 ཡག་མོ་སྒོ་ཅན་གྱི་མཚན་གཞི་གསར་བ་ཞིག་རིག་སོང་། གདོང་ཚན་ཚུང་ལ་ངང་རྒྱད་
 གཡུང་བའི་བད་མ་དང་གཉན་ནས་མི་འདྲ་བར། མག་པ་ཡི་མདངས་འཕྲག་པའི་མིག་སྒྲ་
 བཞེས་པ་ལག་གསེང་ན་ངོ་ཚྭ་ཉལ་ཅམ་མེད་པར་འབྱེདས།

བད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་དང་བག་མ་གཉིས་པན་ཚུན་ལ་གཅིར་ཡོད་པ་
 མཐོང་ནས་འགྲམ་ལ་བུད།

"འགོ་བ། ཉལ་ཅིག་ལ་སྐྱགས་དང་། རོ་རྩལ་བར་དུ་བྱོད་བག་མ་དང་ཐུག་མི་
རུང་།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་སུ་རུང་ལ་འཇུས་ནས་ཕྱིར་བྱིས་དུ་
འཐོན།

ལྷགས་གཞོང་ལོན་བཙོ་བརྒྱད་དུ་སོན་ཞིང་། ཤེ་མོང་དང་སློ་གོས་ཀྱི་ཆ་ནས་
སྐྱག་ག་ར་ཞིག་ཏུ་འཛར་ལོངས་བྱུང་། ཁོ་ལག་ཆེ་ལ་གཞོ་མཐུང་། དཔུང་ཞིང་ཆེ་བས་
སྐད་སོ་སྒྲ་མོ་ལྟར་དུ་བྱུང་། སྒྲིའི་ལན་སུ་ཁེར་མ་དེ་ནག་གིས་སེ་མགོ་ལ་དགྲིས་ཤིང་
གསེབ་ལ་གཡུ་དང་བྱུ་རུའི་སྒྲ་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད། སྐྱག་པོ་གདོང་གི་མིག་ཟུང་སྒྲ་གདོང་ཟུར་
ཁ་ཅན་དེའི་གོང་ན་ཆ་ག་གིས་སེ། ཞད་ཉག་གཅིག་ལ་ཡ་ཤུག་གི་འགམ་སོ་ཞིག་རྩིབ་གི་
སོ་ལས་རུང་རིང་བས་རུང་ཙམ་མི་ལོ། ལྷགས་གཞོང་སྐྱ་དག་ཅིང་ལྟོད་གདོད། སྐད་
དྲངས་མོ་རེ་འགགས་སུ་སོང་།

སྐབས་དེར་སྐྱེས་མ་ཞིག་གིས་སྐྱན་སུ་མོ་དེའི་མགོ་ལ་ཐ་ཞུ་ཞིག་བསྐྱམས་ནས་
བརྒྱམས་སོང་། དེའི་རྗེས་སྐྱེས་མ་འགའ་མི་ཚོགས་ཀྱི་བྱོད་ནས་སུད་དེ་ཁོ་མོ་ཁང་མིག་
ཅིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེལ་མ་བྱས།

པད་མ་དཀར་པོ་གཞུག་ནས་ནང་ལ་འཇུལ་མ་ཐག་ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒོ་པར་
སེ་གཏན། པད་མ་དཀར་པོ་ཇ་ཁང་རྒྱང་རྒྱང་དེའི་ནང་དུ་ཁ་ཐུག་ཏུ་བྱིན་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཇ་
དཀར་ཡོལ་གང་བྱུགས། ཁོ་ནི་ལྷགས་གཞོང་གི་མགོན་པོ་རྒྱན་ཉག་ཡིན་པས། ལྷགས་
གཞོང་ཚང་ནས་རྗེ་བྱེད་གི་མེད། ཁོ་ཇ་ཁང་ནང་ནས་འཇུར་ཡོང་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་སྒོ་
འགམ་ན་ལངས་ནས་ཉར་གི་ཡོད། རང་གི་གནས་བབ་བྲན་བ་ན་འཚོག་བ་གཏིང་ནས་
ལངས། སྐྱག་ལ་སྐྱེལ་མཐན་པད་མ་དཀར་པོའི་ཐོག་ལ་ངར་ལངས། པད་མ་དཀར་པོས་

རང་གི་རྟལ་རྒྱལ་ཚ་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཐོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་པ་ཚོར་ཏེ། "འགོ་བ།
ངས་ཅི་ལས་ཚང་མ་རྟལ་རྒྱལ་རྒྱུང་ཚ་པོ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་..." ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་
ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས།

"རྟལ་རྒྱལ་རྒྱུང་ཚ་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཐོག་ཐུག་བཏང་ཡོད་པ་ཞེ་གེས།"

"འོན་ཀྱང་ངའི་འགོ་བ། མཚམས་མཚམས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་འབངས་མི་ཚོ་ལ་མཚོན་
ན་གལ་མཁུང་བ། ཁྱོད་རང་ལ་དོན་ཆེ་བའི་མཁོས་པ་གི་དོན་དག་ལྟར་ལེན་བྱེད་པ་
དགོས་པ་ཆེ།" ཞེས་ཇ་འབྲུགས་མོ་འཐུང་ཞོར་དུ་ལབ།

"ཅི་ཟེར། ངས་འཁོར་འབངས་དང་ང་རང་ལ་བཅངས་པའི་ཞེ་འདང་རིས་སུ་
བོར་དགོས་པ་ཞེ་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

"འགོ་བ། བཙེ་དུངས་ལ་ཡིད་མ་གཏོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐུང་རྒྱལ་
བྱས་ནའང་པད་མ་དཀར་པོས་གཡས་ལག་ལྷགས་གཞོང་གི་གཏུང་ལ་བཞག། "ཁྱོད་
ཀྱིས་པད་མ་ད་རུང་བརྗེད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོ་མོ་ཇོ་མོ་ཞིག་རེད།" ཅེས་བཤད་
ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་མེ་ཁར་འཐེན། པད་མ་དཀར་པོས་མེ་རོ་ཉམས་འགོ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཆ་
མ་རེ་བསྒོངས་གིང་མེ་ལིང་རྒྱས་སུ་བཅུག་ནས་བསྐྱད།

ལྷགས་གཞོང་པད་མ་དཀར་པོའི་ལོགས་ནས་ཏུག་སེ་ཐང་ལ་བསྐྱད་ནས་།

"ངའི་སེམས་པད་མ་ལ་ཤོར་ཡོད། སེམས་ཀྱི་རི་མོ་ལག་པས་རྒྱག་མི་བྱུབ། ངས་ཁོ་མོ་
དཀར་སྐྱ་གློ་ལས་འགོངས་པ་ལ་གཏད་པ་རེད། སྐྱ་ཁར་སྐྱ་གཏན་ནས་འཛོག་མི་
ཉན།" ཞེས་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་འདོར་མི་བྱུང་བ་ནི་སྤྲུག་སྤྱོད་དེ་ཚང་མ་ཁོ་མོའི་སྤྱོད་ལ་ཞབ་
ཁྱོད་རང་གི་ལས་འབྲས་རེད་འདོད་པས་རེད། འོན་ཀྱང་བཙེ་དུངས་དང་སྤྱིང་རྩེ་གཉིས་
ཀ་ཡ་ཡོ་ཨེ་མ་བྱུན།" ཞེས་ཚག་གི་གས་པའི་མེ་ཐོག་དུ་ལག་པ་སྤྱིད་མོ་འཕུར་ནས་བསྐྱོས།

"བྱ་མོ་ཆ་མེད་འདི་དངོས་གནས་ཆ་འཛིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོའི་ཨ་
པས་ང་ཚོའི་སྒོ་འགམ་དུ་བཞག་པའི་གསང་མུལ་གོ་ཐོས་ཚང་མ་ང་ཚོའི་དགའ་པོ་ལ་ཁྱུ་
མཐན་ཞིག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཁེན་ཞོར་དུ་ལབ།

"སེམས་བྲལ་མ་བྱེད། འགོ་བ། ཁོ་མོར་ཁ་ཁོག་མེད། ཨ་པས་ཁོ་མོ་གཤོག་ཀ་
གཞན་ཞིག་གི་ཚོ་དཔོན་གྱི་བྱ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་སོང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་ལྷགས་
གཞོང་གི་མིག་བྱུང་བྱི་བས་ཁེངས་ཡོད་པ་ལ་གཅིར་ཏེ་བསྐྱད།

པད་མ་དཀར་པོས་དཀར་ཡོལ་སྤྱོད་བ་དེ་ལོགས་སུ་འཛིག་དུས་ན། "དེས་ན།
ཁོ་མོ་འགྲོ་ས་མག་པའི་སྤྱད་ལ་མི་འགྲོ་བར་ངའི་རྩིབ་ལ་ཡོང་དོན་ཅི་རེད།"

"ཨིན། དེ་གཏམ་རྒྱད་གཞན་པ་ཞིག་རེད། ངས་གོ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་མོ་སྤྱིས་པ་
དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད། འདིའི་ཐོག་ནས་ཁོ་མོ་དང་ཨ་པའི་བར་ནས་ཁ་རྩོད་ཆེན་པོ་བྱུང་
སོང་ཟེར།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་བྱིས་པ་བྲ་ཆག་ཅིག་དང་འབྲ་བར་འཛུམ་འཆོར་གྱི་
འདུག

"ཨ་ལ་ལ། འོན་ཀྱང་ངས་ཁོ་མོ་ལ་སྤྱིང་རྩེ་མི་འཆོར། དེའི་མི་ཆོད། པད་མ་
དཀར་པོ། ངས་ཁྱོད་ལ་འོར་གྱིས་གཏན་ནས་སྒོ་གཏོད་བྱུང་རྒྱ་མ་རེད། ངས་ཡ་ཡ་མ་
ལབ་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱ་བ་འདི་འབྲ་གང་དཔར་དུ་བསྐྱབས་ན།" ཞེས་སེམས་སྤྲུས།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཉ་གོ་ཡི་མེད། ངའི་བསམ་ཚད་ལ། ཉོན་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་གཏིང་གི་མ་ཁ་གསོ་བའི་གསོས་སུ་འགོ་བར་མ་ཟད། མིག་སྒྲུའི་གནས་ཚུལ་ལའང་ཐོ་ཆེན་པོ་ཐོག་རྒྱ་རེད་བསམས་པ་ཡིན། ཁྱོད་དོན་དག་འདི་ལ་དང་ག་དེ་འདྲ་མེད་ན། ངས་ཁོ་མོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྱད་ན་ཆོག་ཆོག་ཡིན། ཁོ་མོ་ལ་སྦྱིས་པ་སྦྱབས་བཅོལ་ས་ཞིག་འཚོལ་རྒྱ་ངས་ཁས་སྐྱེས་ཡོད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོའང་མ་རངས། བར་ཚད་པར་ནང་གི་ཁང་བའི་ནང་དུ་དགའ་མགུས་བདས་པའི་སྦྱིས་མ་ཚོ་མནའ་མ་ལ་ཁ་རྩབ་བརྒྱབ་ནས་ཡག་ལས་བྱེད་པ་དང་རྒྱན་ཆ་འདོག་པར་རིངས། ལྷ་བ་དང་འདོགས་རྒྱན་ཆ་མཐོང་ནས། སྦྱིས་མ་ཚོས་རང་སྤྱིང་གི་རྒྱན་ཆ་དང་རང་གའི་ལུས་གཡོགས་དེ་རིགས་དྲན་བྱུང་། ཡིན་ནའང་བུ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་བོད་ལྷ་དང་སྒླེ་རགས་ཀྱི་སྤྱིང་དུ་འབྱུངས་པའི་བཞོ་ལུང་དེ་འདྲ་མཚར་པོ་སུ་ལ་ཡོད་གང་། ཁོ་མོ་ཚའི་གཉེན་སྟོན་ནི་ཅི་འདྲའི་གོ་བདེ་རེད་ཨང་། བག་ལྷ་བསྐྱོན་དུས་ན། མི་ཚང་མས་གོན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་མོ་ལ་ངོ་སོ་བསྟན་ཅིང་ལས་དབང་མི་དམན་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་ལའ།

པད་མ་དཀར་པོ་དེ་གར་ཡོད་པ་བརྗེད་པ་དང་མེ་ཁ་ནས་ཅོག་སྤར་བསྟན་དེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་མཇུག་མཐར་འཐད་མི་འཐད་ཀྱིས་པད་མ་དཀར་པོའི་དམར་ནག་གདོང་ལ་མགོ་བོ་དབྱེན་སྟེ་ལྟ་ཞོར་དུ། "ཆོག་གི་པད་མ་དཀར་པོ། ང་ཁོ་མོ་དང་གཉེན་སྦྱིག་བྱ།" ཞེས་ལའ། དེ་མུར་ཡུད་ཅུ་ལ་ཁོ་གཉིས་གྲགས་མེད་འགྲལ་མེད་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། "དེ་ཡིན་ནའང་། ངས་པད་མ་སེམས་ནས་མི་གཏོང་།" ཞེས་ལའ་ནས་ཡར་ལ་འགྱུརས།

"ག་སྦྱིག་བྱེད་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཨེ་དགོས། འགོ་བ།" ཞེས་པད་

མ་དཀར་པོས་མེ་ཕྱེ་ས་བེ་སྲིབ་བེ་དེ་ལ་ལྟ་བཞིན་སེམས་སྟོང་བར་གྱུར།

"ངས་ག་སྒྲིག་བྱས་ཚར་ཡོད། ཏུབ་ཅིག་ལ་ང་ཁེར་རུ་འདྲག་ན་འདོད། བད་མ་
དཀར་པོ། སུ་ཡང་འོང་དུ་མ་འཇུག།" ཅེས་གྲགས་པར་དུ་ཏུག་ཏུག་འཛེགས།

ལྷགས་གཟོང་གི་རྒྱབ་ལ་ལྟ་ཞོར། བད་མ་དཀར་པོས་རང་གི་སྟིང་ཙ་ཏུག་ཏུག་
ཏུ་འཕར་བཞིན་པ་གོ། ཁོ་ཕྱིར་ང་ཁང་རྒྱང་རྒྱང་དེའི་ནང་གེད་དུ་ཕྱིན་ནས་ཆང་ཟོ་ཞིག་རྟེན་
སོང་། ལེ་འདྲེད་དང་ཅི་ལྷུང་སེམས་ལ་གཟན་པས། སེམས་ཟ་དེ་ཟིང་དེ་ནས་ཆང་གར་མོ་
ཁོག་ནད་གསོ་བྱེད་ཀྱི་རིམ་གོ་རུ་ཁམ་དུ་འབྱུངས།

ལ་ཁའི་ཉི་མ་ཡལ་སོང་། གཤོག་ཀ་རྩིལ་པོ་དལ་འཇགས་སེ། དབྱགས་ཀྱི་རྒྱ་བ་བསྐྱེད་
ནས་འགྲུལ་བ་ཞིག་གིས་མཚན་དགོག་པར་བསྐྱགས་ཡོད་ཁ་རེད། ལྷེ་མི་ཚང་མ་སློ་བུར་
དུ་ལྷགས་གཞོང་ཚང་ལ་ཞོགས། བག་མ་ཁང་མིག་དབྱགས་གཅོད་དེའི་ནང་མགོ་གྲོག་
གྲོག་ཏུ་བསྐྱེད་ནས་ཡོད། བྱི་རྩོ་ཐོག་ཐག་ལ་སྐྱས་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་དཀར་པོ་
གཉིས་ཀ་མ་མཐོང་།

"འོ་སྐྱལ་གྱི་འགོ་བ་གདོང་ཚན་རྒྱུང་། རོ་དགོང་ཁོ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་
དམ།" ཞེས་མི་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ལབ།

"ཁོ་ལ་དམར་བྲིད་བྱེད་དགོས་ན་བྲིགས་བྲིགས་མེད།" ཅེས་སྒྲིམ་པ་གཞན་ཞིག་
གིས་ཁ་གཉེར་སྒྲ་གཉེར་བྱས།

ཅང་མ་འགོར་བར། མི་ཞིག་གིས་སྒོ་ཁ་ནས་སྐུ་ཨ་ལི་ལ་མོ་བྲུངས་ནས་བག་མ་
སྒོར་འབྱུད་པར་ཡར་གཏོག་བརྒྱབ། སྐུ་ལེན་སྐབས་བྲིས་པ་ཆོས་སྒོ་ཁ་ནས་འཆང་ཁ་
ཤིག་ཤིག་བྱས། བག་མའི་སྒོ་ཁ་ནས་གཉེན་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་ས་མ་ཁང་གི་ནང་ཤིད་
དུ་གསར་བུ་དག་གིས་གྲལ་བཤར། ནས་ཆང་གར་བོ་བལྟམས་པའི་ཆང་པོར་ལག་ཏུ་
ཐོགས། བག་མ་འགྲོ་ཞོར་ལ་བསྟོད་པའི་ངག་དང་སྟོན་པའི་གིས་ཆོག་སྤུལ།

ཆན་པ་ཆོ་མ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཅ་ཅེ་ཆེན་པོའི་ནང་ནས་ཆང་ཏུ་འབྱུང་བྱེད་བཞིན་
རང་གྲལ་ན་བསྐྱེད་ཡོད། བག་མ་བག་རོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ནང་དུ་འཇུག་ཞིང་ཁ་
སྐྱག་ཏུ་ཆད་པོ་བགྲེས་ཤོས་དེའི་མདུན་དུ་བྲིད། ཁོ་མོས་གནའ་མི་དེའི་མདུན་ནས་ལྷ་མོ་

ཡུང་ཅིང་ལུས་པོ་བསྐྱར་ནས་གཡང་ཅིར་ཉན། སྤྱ་བའི་ངག་གི་དབྱངས་རྟ་དང་ཆང་ནར་
མོའི་བྱི་མ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སྤེ་བའི་གྲུ་ག་ཡོངས་སུ་འབྱམས། གཤོག་ཀ་ཕྱིལ་བོར་
ཟེད་ལངས། གཉེན་སྟོན་གྱི་འདུ་འགོད་དང་བསྐྱེབས་ནས་ངར་ལངས།

གཉེན་སྟོན་མཛད་སྒོ་མ་ཆར་བར་དུ་བག་མ་དང་ཐུག་མི་ཆོག་པས། ལྷགས་
གཞོང་རང་གི་ཁང་མིག་གི་ནང་དུ་བསྡད། ཁོ་ཁེར་བྱར་ཡུན་རིང་བསྡད་པས་པད་མ་
དཀར་པོ་དང་ཁ་ལབ་བྱེད་འདོད་སྤྱེས་ནས་བྱར་ལ་བལྟས། པད་མ་དཀར་པོ་ཇ་ཁང་གི་
ནང་ན་ཆང་ཟོ་རུང་རུང་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་ལོག་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་དལ་གྱིས་ལོགས་སུ་
བསྡད་པ་དང་དུངས་ག་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཡ་ཁོག་མེར། པད་མ་དཀར་པོས་ཨ་རག་དེ་
འདྲ་འབྱངས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་བྲིགས་སེ་ཡིན། ཁོ་ནི་ཕོ་རྒྱུད་ཞིག་
ཡིན་ལ་རང་གི་འགོ་བ་དང་ཆོ་བའི་ཆེད་དུ་དཀར་སྤྱག་འདི་ཆང་མ་ཁག་ལེན་བྱས་པ་རེད།
དགྲ་ཡ་པོའི་མངའ་ཁོངས་ནས་རང་གི་སྒོག་བསྐྱོས་ཏེ་བྱ་མོ་འདི་ལོན་པ་རེད། མ་
བསམས་ས་ནས། བྱས་བྱས་ལས་ལ་ངོ་སོ་བྱོལ་རྒྱ་ལྷ་ཞིག་ད་རུང་གཤེ་གཤེ་ཆ་པོ་ཞིག་
ལྷངས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་གྲང་བོག་ཏུ་ཁུར་ནས་གོན་པ་བྱད།
རང་གི་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྐྱལ།

ནམ་གྲུང་འཇུར་ནས་སྤེ་མི་ཆོ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་བྱས་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ཁང་མིག་གསར་དུ་ཅག་ག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྲིད་སོང་། བག་མ་
མལ་ཁྲིའི་ཁ་བྱེར་ན་ཁ་སྐྱེངས་བཞིན་བསྡད་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་སེམས་ཁྲ་ག་ཁྲག་གིར་
ཉན་ནས་ཁོ་མོའི་གདོང་ལ་དཔའ་ཞུས་ནས་ལྷ་ཡི་ཡོད། སྤྱེས་མས་ལྷ་མོ་བྱད། མགོ་འཕང་
བསྡད་ནས་ན་རེ། "ལྷགས་གཞོང་། ཁྱིད་རྒྱུ་ལ་ཡོང་མི་ཆོག་པ་ཨ་རེད། "

ལྷགས་གཞོང་རྒྱུ་བ་ཉེ་རེ་རེ་རྒྱུ་མའི་ཕྱོགས་སུ་སོང་། སེམས་ཚམ་མ་ཚོམ་
མེར་མྱིང་ཚད་ཀྱང་རེ་མགྲོགས་སུ་བྱིན་པས། གདོང་དམར་ནག་གི་ཚ་ལམ་མེ།

"འདི་ནས་སྔོན། ཁྱོད་ང་ལ་མ་ངན་ན་ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཁ་མི་སྒྲོང་།"ཞེས་པར་
རྒྱུ་ནས་ཁོ་ལ་འདྲགས་བྱིན།

"ངས་ཐ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཡང་མི་ཤེས།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་འགྲམ་ནས་
ཉམས་རྒྱུང་བའི་ངང་ཐང་ལ་བསྔད།

"འོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཤེས་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་།"ཅེས་ལབ་པ་དང་སྐར་
རྒྱུང་ལྷ་བྱུང་མིག་ཟུང་འོད་མོག་མོག་གི་སྒྲོད་ན་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད།

"ངའི་མིང་ཚོ་བ་གཞན་པས་གོ་སོང་ན། ལམ་སང་ང་ལ་སྦྱིད་པ་ཞུ་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་
རེད།"ཅེས་ཁ་ཤོམ་གདམས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་ལྷ་བྱེད་དུས་ན། ཁོ་མོས་གདམ་མོ་ཐག་གིར་ཤོར་སོང་།
ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེ་གཏིང་ནས་ཅེ་གྱུར་ཞིག་གཞོད་བྱུང་། ཚོ་བའི་ནང་ན་ལྷགས་གཞོང་གི་
ཡིན་མིན་ལ་འཕྱ་དགོད་བྱེད་ཐོད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཡིན་ནའང་། ཁོའི་ལོགས་ཀྱི་
འདྲེ་མོ་དེས་བརྩི་འཛིག་མེད་པར་འཕྱ་དགོད་བརྒྱབ།

"ཁྱོད་དགོད་དོན་ཅི་ཡིན། དགོད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གང་ན་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གི་གདོང་ནས་སྒྲིན་ནག་འཁྲིགས།

"ཁྱོད་ལ་ལྷོས་དང་། བྱིས་པ་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན། ཐུགས་མ་ཁྲོ། ངས་ཁྱོད་ལ་
མིང་བཤད།"ཅེས་ལབ་ཞོར། ཞེ་ཚོད་པོའི་ངང་ལུས་པོ་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས།

"ཁྱོད་ཀྱིས་མ་བཤད་ནའང་། ངས་ཤེས་ཐུབ་ནི་རེད།"ཅེས་ལབ། དེ་ཐུར་

སེམས་ཁ་དགུ་ཞིང་འདོད་པ་སྐྱེད་པའི་དྲི་བ་སུང་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ངར་བཅོམས་
སོང་། "ང་མ་དགའ་བ་མིན། ང་ཙེ་གྲར་ཞིག..."ཅེས་ལྷགས་གཞོང་དོ་ཚ།

"ངའི་མིང་ཤེས་ཐུབ་རྒྱ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་ང་བདེ་སྐྱིད་ལ་བོས་ཆོག བྱེད་ཀྱི་
སྒྲོར་ནས་ངས་མང་པོ་གོ་བྱུང་། བྱེད་ཆོའི་ཆོ་བའི་ནང་གི་དཔའ་གྲོད་ཐོང་འཛིན་ཟེར་བ་
འདི་འདྲ་དོ་རྒྱུང་ཞིག་ཡིན་པ་ཅི་རེད།"ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྒྲིམ་པོ་ཆ་
ལམ་མེ་དེ་བཞུམས་ནས་ལབ།

རེབ་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་རྫི་མ་བྱས། ཡིད་དབང་དྲངས། ལུས་པོ་ངར་གྱིས་
སིམ། ཁོ་མོ་རྩུ་ལ་ཁེན་བྱུང་བ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་བྱེད་མོར་འཐམས།

"ལྷགས་གཞོང་། ནམ་ཞིག་ང་བྱེད་ཀྱི་རུམ་ན་ཡོད་རྒྱ་རེད་ངས་གཏན་ནས་
འདོད་མ་བྱུང་། ང་ཨ་པའི་ནོམ་པ་མ་རེད། ཁོ་ཡིས་འདོད་འདོད་བཅོས་ནས་ཁོ་དགའ་ས་
ཞིག་ལ་ང་བྱིན་ན་མི་ཆོག"ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལབ་ཞོར་དུ། བཞེག་མེད་ཀྱི་མཆི་མ་
ལྷགས་གཞོང་གི་བྲང་ཐོག་ཏུ་ཟགས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོའི་ནག་གྱིག་གྱིག་གི་སྒྲ་ལོ་འཇམ་པོ་ལག་པས་བྱུགས།
སྐྱིད་མདོག་ཆོ་བའི་བྲུ་མོ་འདི་ལ་སྒྲིག་གི་མིག་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཐོད་རྒྱ་ཡོད་པར་ལྷགས་གཞོང་ཡ་
མཚར་བ་རེད། ཁོ་རང་གི་འཁོར་མི་སྐྱིད་མདོག་ཆོ་བའི་ནང་ན་དོན་དོ་མས་དགའ་ལྷང་སྒྲོ་
ལྷང་ཡིན་པ་དུ་ཡོད་དམ། ཁོ་ཆོ་ཆང་མ་ལས་སྒྲིག་བྲུ་མོ་འདི་དང་འདྲ་བར་སེམས་ན་དོག་
དོག་རེ་ཞི་ཡོད།

སྐྱེ་རེངས་བཀུགས་སོང་། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྦྱིད་གཉིས་དགོང་མོའི་ལས་ཆོགས་ཀྱི་
དབང་གིས་ད་རུང་མལ་ན་བསྐྱད་ཡོད། སློ་བུར་དུ་མི་ཞིག་ནང་དུ་འཆབ་ཅེ་འཆུབ་ཅེ་ཐོན་
བྱུང་། "འགོ་བ། རེམ་མ་ཡར་ལོངས།" ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་གི་གོན་པ་
ཐང་ནས་ལེན་ཞོར་དུ་བོས།

བད་མ་དཀར་པོས་ཟ་ཟེད་བྱས་པས་ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྦྱིད་འདྲོགས་སོང་།
"བད་མ་དཀར་པོ། དེད་གཉིས་ཉལ་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སམ། སྒྲོ་ཡང་མི་བརྟུངས་པར་ནང་
དུ་འཇུལ་སྒོལ་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉལ་བུལ་གྱིས་ཀན་མོ་སྦྱི་ཐེར་
གཡོགས།

"འགོ་བ། ང་ཆོར་འཇབ་ཆོལ་ཐེབས་བྱུང་། གོན་པ་གོན་ཏེ་བྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད།" ཅེས་ལབ་ཞོར་དུ་བད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་གོན་པ་གཡུགས།

"འཇབ་ཆོལ་ཐེབས་བྱུང་། ཆོལ་མཁན་སུ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སྟིང་
འཕར།

"ང་ཆོ་སྤང་དགས་བསྒོར་ཐལ། དག་དཔོན་གྱིས་ཁོ་རང་གི་བུ་མོ་མི་སྦྱོད་ན།
ཆོ་མི་ཐམས་ཅད་མེག་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱ་ཡིན་ཟེར།" ཞེས་ལབ་ཞོར་བད་མ་དཀར་པོས་
སེམས་འཆོག་བཞིན་གིང་གི་ཁྲ་མ་ལས་ཕྱི་ལ་བལྟས།

ལྷགས་གཞོང་མལ་ལས་ཕྱིར་མཆོངས། མེ་མདའ་བཟུང་སྟེ་སྒོ་ཁར་བརྒྱགས།

དེ་ནས་ད་རུང་གཉིད་མྱི་བའི་ཆུ་མོར་ཕུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་བཞིན། "ངས་ཤེས་སོང་། ངས་
ཤེས་སོང་།" ཞེས་སྒྲག་ནས་ཉལ་བུལ་ལ་འབས་འདེབས་བའི་ཆུང་མར་གཏུགས།

"ཁོ་མོ་ནི་མུལ་མ་ཁོ་མོའི་ཨ་པས་ང་མུལ་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རེད། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་
ལྟོས་དང་། ཁོ་མོའི་ཨ་པ་འདིར་ཐོན་འདུག འདི་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིག་ཚགས་དམ་པོ་བྱས་པ་
རེད། བད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་ལཔ་སྟེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་མལ་ལས་དུད།

"ལྷགས་གཞོང་། ཁོ་མོ་སྐྱར་ཞོག ཁོ་མོར་ལེ་མ་འདེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་
བདེན་ནའང་། ཁོ་མོ་འདིར་བྱིད་ཡོང་མཁན་ང་ཡིན། དེ་ལན་ན་ཁག་ངས་འཁུར།" ཞེས་
བད་མ་དཀར་པོ་སྒྲོལ་བུད།

ལྷགས་གཞོང་སྒྲོ་བུར་དུ་ཁ་འཁོར་ནས་བད་མ་དཀར་པོའི་བསྐྱེད་དེ། འཁོར་
འབངས་ཚང་མ་སྟེ་བའི་གྲུ་ག་སོ་སོ་ན་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡོད། སྐྱེས་བཟེ་ཞིག་ལྷགས་
གཞོང་ལ་གཏུགས་ནས་ན་རེ། "ང་ཚོའི་དགྲ་པོའི་པན་ཆད་ལས་ད་རུང་མི་གཞན་པ་ཡོད་
ཁ་རེད། ངས་སྐྱེས་པོ་ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་མིན་པ་འགའ་ཡང་རིག་སོང་། བལྟས་ཆོད་
ལ་ཆོ་བ་གཞན་པས་ཀྱང་རྒྱ་འཐབ་གྱི་ཡོད།"

"ཆོ་བ་ཁོ་ཆོར་རོགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
སེམས་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ལབ། རོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ཆོ། ཆོ་བ་གཉིས་ཀ་པན་ཚུན་གྱི་དོ་
ཡ་རེད། དེ་མིན་ན། མི་གངས་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཟེལ་གྱིས་མགོ་མཐོན་རྒྱུ་རེད། དེ་བས་
ཀྱང་བྱ་བ་ནི། དགྲ་སྒྲིགས་གྱིས་སྟེ་བའི་མཐའ་གྲུ་བཙན་ས་ཚང་མ་བཟུང་ཡོད། "ང་ཚོས་
གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་མི་གཞན་པའི་རོགས་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཁེ་ཉེན་ཆེ་

ཞིག་གི་ཁ་ན་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐབས་རྒྱས་འཐེན།

"ངའི་ཨ་པ་ལ་རོགས་བྱེད་མཁན་ངས་ཤེས་གི"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལྷ་བ་ཁ་གསར་ཞིག་མན་བས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལོགས་སུ་གར་ཡོང་ཆ་མེད་དུ་ཐོན་ནས་ལབ།

"རོགས་བྱེད་མཁན་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཚོང་གཏམས་གྱི་ཡོད། ཚོ་བ་ཞིག་གི་འགོ་དཔོན་གྱི་བྱ་ལ་ང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཆང་མས་ཤེས་ཡོད་རྒྱ་རེད། ཚོ་བ་དེ་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་རེད། ང་སྦྱིས་བ་དེ་དང་གཉེན་སྦྱིག་པ་དོན་ཐོག་ཏུ་བབས་ན། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་རོགས་བྱེད་རྒྱར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ངག་དིག་བཞིན་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ད་རེབ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྒྱ་ཨེ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ངོ་གཞོངས་སོང་།

"རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྒྱའི་འོས་ཡོད་རྒྱ་མ་རེད།"ཅེས་ལབ་བཞིན་བདེ་སྦྱིད་རང་གི་སྦྱིས་བ་ལ་བཅར།

"རེད། ངས་ཀྱང་དེ་བསམ་གྱི་ཡོད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡི་ཐུག་ནས་གཉའ་བསྐྱོང་།

"དེས་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ། འདི་ནས་ང་ཚོ་གང་བྱུང་དུ་དམར་གསོད་གཏོང་དུ་འཇུག་རྒྱ་ཨེ་ཡིན།"ཞེས་སྦྱིས་བ་གཞན་ཞིག་གིས་ལབ་བྱུང་།

"དེ་ག་ལ་ཡིན། མདའ་དང་མདེའུ་འཇོག་ཡོད་པས་སྦྱིད་པ་ཞ་དགོས་པའི་ཚོད་ན་ང་ཚོ་ཡང་མེད།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་གདེང་སེམས་མཐོ།

"ཏུ་བ་ཅིག་ལ་ང་ཁེར་རུ་སྦྱར་ཞོག"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཁོར་མི་ཚོ་འགོ་རུ་བཅུག

པད་མ་དཀར་པོས་མི་གཞན་པ་ཆོ་ཁྲིད་ནས་མཁོས་པ་བ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤུལ་དུ་
སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱ་ག་ཞིག་ན་ཐབས་བཀོད་འཐེན་གྱི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཁོའི་
ལོགས་ནས་ཁ་རོག་རྒྱ་མར་བསྐྱད་པ་དང་ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱ་འབྲིངས་ཐོ་བྱགས་ཞོར་དུ་ན་
རེ། "ལྷགས་གཞོང་། སེམས་ཁུར་དེ་འདྲ་མ་བྱེད། བཙུག་ཀ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཁ་རེད།
ཁྱོད་དང་ཁྱོད་གྱི་འཁོར་འབངས་ཆོར་འོས་ཅང་མེད་གི"

"དེ་འདྲ་མ་རེད། བཙུག་ཀ་ཞིག་ཡོད་ཀ་སྟག་ཡིན།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལྷན་ཆགས་སེལ་བ། ལྷགས་གཞོང་ནི་དེང་མའི་སྦྱིས་པ་རོ་གཉོམ་ཚུང་བ་རང་གི་ཚུང་མའི་
གདོང་ལའང་ལྷ་མི་བཞོད་པ་དེ་ག་ལ་ཡིན། "ངའི་སྤྱོ་སེམས་དཀར་བའི་འཁོར་འབངས་
ཆོ་གཤེད་མའི་ལག་རྒྱ་འཛོག་ག་ལ་རུང་།" ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་བདེ་སྦྱིད་གྱི་
མིག་ཟུང་འོད་གྲིག་གྲིག་ཡོད་པ་དེར་གཅེར་སོང་།

བདེ་སྦྱིད་གྱིས་མོ་རང་སྦྱེས་མོ་རབ་ཅིག་གི་ནག་མོར་ཉན་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་
སེམས་སེམ་པ་དང་། མདང་དགོང་སྦྱིས་བཞི་གོ་ན་མིང་ཅན་པོ་དེས་ཁོ་མོ་ལ་ལྷ་ཡང་མ་
བྱུང་བས། ཁོ་མོ་ཁོ་ཆད་སོང་། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་འགན་
ཁག་ལེན་ཡང་ལེན་ལ་བྱག་ཀྱང་བྱག་གི་ཡོད། དམར་གསོད་ཆོ་བར་ཐེབས་ན་མི་བཞོད་
པ་དེ་ལ་ལྷགས་གཞོང་སེམས་ཁུར་ཆེ་བ་མཐོང་ནས། བདེ་སྦྱིད་གྱི་སེམས་སྦྱིད་པོའང་ལྷ་
ཉིག་སེཉན།

"བྱགས་རྒྱལ་མ་ལངས། ལྷགས་གཞོང་། ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་གྱི་འཁོར་འབངས་
ཆོ་བདེ་ལ་འཁོད་རྒྱ་ལས་སྤྱ་ག་གི་སྤྱ་ལ་བྱངས་པ་རེད།" ཅེས་བདེ་སྦྱིད་གྱིས་ཁོག་སྤྱ་
བྱས།

"ད་རང་ལ་ལེ་འདེད་པའི་ཚད་མ་རེད། དེས་གོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ཚད།"ཅེས་
བཤད་ཞོར་དུ་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་ལ་མིག་མདའ་ཞིག་འཕངས།

"ཁྱོད་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་རང་ལ་སྡིག་དམིག་བྱེད་པ་མིན། དེ་ངས་ལས་
འདོད་འདོད་རེད། འོན་ཀྱང་། དེ་རིང་ངའི་སྒྲིམ་པ་ལ་ཁ་གཙུག་མཁན་ངའི་ཨ་ཕ་རང་རེད།
ངས་ཨ་ཕ་དང་ཁྱོད་སྐྱེ་ཡིན་རུང་འཆི་ན་མི་འདོད།"ཅེས་ལབ་བཞིན་མཇུག་མོ་ཙམ་ཙམ་
བྱེད་བཞིན་གདལ།

"ང་ཡང་འཆི་ན་མི་འདོད། མི་གཞན་པ་གསོད་རྒྱུར་དམེ་གི་ འོན་ཀྱང་འདི་ཆང་
མ་རེད་གཉིས་ཀྱི་ལག་ན་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། བདེ་སྦྱིད། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕ་དང་རེད་གཉིས་
ཀ་ཁོ་ཤི་ང་གསོན་གྱི་དོན་དག་རེད། འདི་ལས་དབང་མ་རེད་དམ།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་
གི་ལུས་ལྷུང་འབྲུག་སྐབ་བེ་སོང་།

"ཁྱོད་དང་ངའི་ཨ་ཕ་གཉིས་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་ཡིན་པའི་རྒྱ་རྒྱུན་གང་རེད། ངས་
དམེ་ཚོད་འབྱུང་དུ་མི་འཇུག"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ་ཞོར། ཁ་འབྲས་མཆར་པོ་སྟེང་གི་
མཆུ་མའི་ཐུང་དོག་བྱིས།

བད་མ་དཀར་པོ་དང་སྒྲིམ་བཟེ་འགའ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་དུ་བརྒྱགས་ཡོང་
ནས་ཁོའི་ན་ནང་དུ་བྱུབ་བྱུབ་ལབ། ལྷགས་གཞོང་དོ་མདོག་སྒྲིང་ཅིག་ཙམ་ལ་སྦྱ་ཐེར་སེ་
ཉན་སོང་བ་དང་རྩན་བ་འཐེན་ཞིང་ཡར་ལངས། བདེ་སྦྱིད་ལག་བས་འཐེན་ཞོར།

"ཐབས་རྟགས་སོང་ནི་ཡིན། ང་གཅིག་དུ་ཆོ་དཔོན་ལ་གཏུག་ཏུ་འགྲོ།"ཞེས་ལབ།

"མིན། ཁྱོད་འགྲོ་མི་རུང་། ཁོ་ཚོས་འདོད་པ་ཁྱོད་ཉག་ཉག་རེད། ལྷགས་

གཞོན་། ཐབས་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ནས་བྲན་པ་ཡིན། "ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོན་
ལག་པ་ནས་བཟུང་།

"བདེ་སྐྱིད། ཁྱོད་ཨ་པའི་ས་ལ་ནམ་འགོ་ན་སོང་ན་ཚོག་ཚོག་ཡིན། ད་ཁོ་ཡིས་
ཚུར་ཕྱོད་ལ་ཁད་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་བཞུགས་གཏན་ནས་མེད་གི ང་ཚོས་གྲགས་འགྲུལ་
ཙམ་བྱས་ན་ཚང་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པའི་མིག་མཐོང་ན་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་དུ་
དགོད་བྱས།

"ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་གསོད་རྒྱ་རེད། ལྷགས་གཞོན་། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་མི་
ཚོག་"ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་བྱས།

ལྷགས་གཞོན་གང་ལ་འགོ་ན་ཁོ་པད་མ་དཀར་པོ་ཡང་དེར་འགོ་རྒྱ་ཡིན་ཟེར།
གད་པོ་ལ་ལ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ལྷགས་གཞོན་གིས་སྒྲ་བྲངས་ན། ལས་དབང་ཅི་ཡིན་དུང་སྒྲ་
ནས་འདུག་རྒྱ་ཡིན་ཟེར། སྐྱེས་མ་ལ་ལ་ལའང་འུར་ལངས། ལག་ཏུ་སྒྲ་རེ་དང་ཐོར་བ་
ཐོགས་སྟེ། དག་ཡ་པོ་ཞེ་ཚེ་པའི་འཚོ་བ་བག་མཁན་ཚོ་ལྟ་ལམ་དུ་འདྲེན་པར་སློ་ཙ་
བརྟན།

ལྷགས་གཞོན་གིས་མིག་གོང་གི་མཆི་མ་བསྐྱན་ཅིས་བྱས། འོན་ཀྱང་ཁ་འཁོར་
ནས་ཁ་འོག་དུ་མཆི་མ་བྱིས། འཁོར་འབངས་སློ་དཀར་བ་ཡིད་གཞུངས་པ་དག་སྤང་
དགའི་མདེལ་ཁར་རྟོལ་རྒྱག་ཆ་པོས་འདྲེན་རྒྱ་ལྷགས་གཞོན་གིས་ག་ལ་རུས། མི་ཚང་མ་
ལྷགས་གཞོན་གི་པས་ཕྱོད་རྒྱའི་བཀའ་ལ་བསྐྱུགས། རང་གི་འཁོར་འབངས་སློས་
ཐུབ་ཚོར་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་ནས། "སློ་གཏད་པར་ང་ཡིད་སེམ་ཡོད། ངས་ཀྱང་གདོན་
ཐུག་ཚེ་རྒྱ་མ་ལག་མགོར་ལེན་འདོད། ཡིན་འང་དེ་རིང་དུས་ལ་མ་རན། སློག་འདི་ལྟར་

སྒྲ་ན་དོན་མེད་རེད། ངས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན། དེའི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱ་མེད། ཚང་
མ་རང་རང་གི་བྱིས་དུ་སོང་། "ཞེས་ལབ།

འགོ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་སོང་། མི་ཚང་མ་ལྷགས་གཞོང་གི་མདུན་ནས་གིང་
སོང་། "ང་ལ་ཐབས་བཀོད་ཅིག་ཡོད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁ་རུབ་མཁན་
ཚོའི་ནང་དུ་བཅདས།

"ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་མ་གདོང་ལེན་སྟོལ་ཚང་མ་ལ་ངས་འདད་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད། ང་ཁོ་
ལ་གཏུགས་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སེམས་མི་དགའ་
བའི་རང་བཤད།

"ལྷགས་གཞོང་། ང་ལ་སྤོ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནི་ངའི་ཨ་མ་རེད། ང་མི་གཏར་བཟུང་
ན་ཁོ་འགོ་རུ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱ་རེད། ང་ནི་ཁོའི་བྱིས་པ་ཁེར་སྦྱེས་ཡིན་པས། ཁོ་བྱིར་མི་
འཐེན་རང་འཐེན་རེད།"ཅེས་ལབ་ནས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་ལན་ལ་བསྐྱུགས།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གོས་འགོ་བཏོན་པ་དེར་མི་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་བོར་གྱུར། ལྷགས་
གཞོང་གི་ཆེད་དུ་ཁོ་མོ་ཨ་མའི་གདོང་ལ་འབྱུང་རྒྱ་སྤེའི་ཡིད་ལའང་མ་དྲན། ལྷ་ཚུགས་
ནན་མོ་ཞིག་བྱས་མཐར། ལྷགས་གཞོང་གིས་འཐད་པ་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་ཚོ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཨ་མ་སངས་དགའ་ལ་
ཐུག་པར་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་ཡོང་བཞིན་པ་ཐོས་ནས། སངས་དགའ་ཡིས་གཏིང་ནས་
ཁོང་དགོད་བྱས། ལྷགས་གཞོང་ལག་ནས་ཐར་ས་མེད་ཁོ་ཐག་ཡིན་བསམས། ལག་
རོགས་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་གཅིག་ཏུ་མ་རེད་ལའང་ཀྱང་། སངས་དགས་སྤང་མེད་དུ་
བཞག། ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་ལབ་སྟེ། མཉམ་དུ་

ཡོང་མཁན་ཚོ་རང་གི་འགོ་བ་གསར་བའི་འཆི་རྫོང་དུ་ཡོང་བ་རེད་ཟེར།

གཤོག་ཀ་གསུམ་གྱི་འགོ་བ་ཚོ་གདོང་ཐུག་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་མིག་གོང་ནས་ཞེ་སྤང་
འབྱུག་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འགོ་བ་སངས་དགའ་གཉིས་སྤང་དམག་གི་འགོ་བས་
སྤང་འོག་ལྷགས་གཞོང་ལ་གཏུགས། "ལྷགས་གཞོང་ཟེར་བ་ཁྱོད་ཡིན་ནམ། བཙོན་མ་
ཞིག་གི་སྤང་བ་ཅི་འདྲ་རེད།" ཅེས་སངས་དགའ་ཡིས་ཁྱེལ་དགོད་བྱས།

"རའི་བུ་རྒྱུད་གི་ནག་མོ་འཕྲོགས་ན་འདི་སྤྲིགས་སེ་འབབ་གི་" ཞེས་སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན་གྱིས་ལབ།

སངས་དགའ་ཡིས་མགོ་ཕྱོག་ལྡེམ་པ་ན། སྤྱིས་པ་འགའ་མི་ཚོགས་གྱི་ཁྱོད་ནས་
མདུན་ལ་མཆོངས་ཏེ་ལྷགས་གཞོང་འཛིན་ཅིས་བྱས། གདོང་ཁའི་སྤྱིས་པ་དེ་ཚོར་སྤང་
མིག་བབྱད་ཞོར་པད་མ་དཀར་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་སྤྲོན་ལ་བྱད། མེ་མདའ་ལག་ན་འོད་
གྱིག་སེ། མི་ཚང་མས་གོམ་པ་སྤྱོད་མཆོམས་བཞག་ནས་རང་རང་གི་མེ་མདའ་རེག་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁ་ཁོར་གྱི་མི་ཚོར་ལྟ་བཞིན་འཁོར་འབངས་ཚོར་མཚོན་ཆ་ཐང་ལ་འཛིག་པའི་
བཀའ་ཕབས།

འགོ་བ་གཞན་གཉིས་ཀ་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་ཚོད་ཐིག་པར་དགའ་ཡོད་ཁ་
རེད་ "ཁྱོད་མི་གིན་པོ་ཞིག་རེད། ལྷགས་གཞོང་། རང་ཚོར་ཁ་སྤྲོད་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པོ་མེད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཡོད།" ཅེས་སེམས་དགའ་ཡིས་དགའ་བསོད་ཅིག་གིས་རང་གི་
ཤག་པོར་བལྟས།

"རེད་ཆང་གི་མནའ་མ་གང་ན་ཡོད། ཕན་ཚུན་ལ་བརྩེ་གདུང་ཆེ་བ་གཉིས་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཁ་ཐོར་དུ་གཏོང་ཞེ་བྱབ།" ཅེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་ཞེ་འཁོན་བཅངས་ནས་

ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཅི་མ་བདེན། ལས་དབང་གི་མདུད་པ་ཐེབས་མཁན་ཚོ་ཁ་
ཁ་གཏོང་ག་ལ་ཐུབ། བདེ་སྦྱིད་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་ལ་འདང་མེད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལ་ལས་དབང་
ཡར་འཛིག་མི་བྱེད།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་སངས་རྒྱུས་རིན་ཆེན་ལ་ལྟ་ཡང་མི་ལྟ་བར་
ལབ།

"ཁྱོད་སློབས་པ་ཆེ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་གཤམ་པོ་ལ་དེ་འདྲའི་འབྱར་ཁ་གཏོང་
ཨེ་རུང་། ཁྱོད་ཚོ་བ་ཆེ་རུང་། ད་རུང་ངའི་རྒྱུ་བའི་འོག་ན་ཡོད། ངས་བཀའ་བརྒྱ་གཅིག་
གིས་ཁྱོད་ཚོ་བ་ཡོངས་བཅོམ་ཆག་སྒྲིལ་དུ་གཏོང་བྱ་རེད།" ཅེས་སངས་དགས་གོགས་
པོའི་ཐུག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ་ལབ།

"ང་ཡིད་ཆེས་གི་སངས་དགའ། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་མོ་ངའི་ལག་ན་ཡོད་པ་མ་
བརྟེན།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཛེམ་སྒྲུང་མེད་པར་ལབ་པ་རེད།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟེར། ངའི་བྱ་མོའི་སློག་སྒྲུངས་ནས་ང་ལ་འཛིགས་སྒྲུལ་བ་
ཨེ་ཡིན། ཁོ་མོ་གང་ན་ཡོད། ཁོ་མོ་འཆམས་པོ་བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་
སངས་དགའ་ལ་ཞེ་སྒྲུང་ལངས།

ལྷགས་གཞོང་གི་འཁོར་མི་ཚོས་བཀའ་ལྟར་བདེ་སྦྱིད་མདུན་དུ་གཏད་བྱུང་།
སངས་དགའ་དང་སངས་རྒྱུས་རིན་ཆེན་གཉིས་ཉལ་ས། ཁ་གདངས། ཡན་ཚུན་ལ་ཉད་དེ་
ཡོད།

"ང་ཚོ་ཐབས་རྒྱལ་སོང་ནི་ཡིན། ལས་བཅོམ་སའི་ལྟ་མེད། ལྷག་བཤད་སའི་

དཔོན་མེད། ཐོག་མར་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་གསོད་རྒྱུ་ཡིན། "ཞེས་ལུགས་གཞོང་གིས་མདེུ་
མོ་བྲང་དུ་བཅུག། བལྟས་ཚོད་ལ་བདེ་སྦྱིད་དེ་གར་དེ་ཚོད་ནས་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ།

"ལུགས་གཞོང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། གལ་ཏེ་ངའི་བུ་མོ་བསད་ན། ངས་
ཁྱོད་ཚོ་བའི་ལོ་ལོན་ཀྱན་གཞོན་ཚང་མ་ལྷག་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། "ཞེས་སངས་དགས་
ཁ་ཤོས་གཏམས།

"ང་འགོ་བར་ཉན་པའི་ཉིན་དང་པོ་ནས་བཟུང་། འཁོར་འབངས་ཚང་མས་ངའི་
བཀའ་བརྒྱུ་ལེན་བྱེད་པར་གྱི་གསོན་རྒྱལ་ལ་བསྐྱར་ཡོད། སྤྱི་བར་སྤྱི་ལོད་རུང་འཆི་
བར་སྤྱི་ལེད། ང་ཚོ་འཆི་བ་ལ་འཁུམ་འཁུམ་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་གོས་པ་གང་གིས་སྤོན་
དུ་གཤེགས་ན་སྦྱོན་ཅི་ཡོད། "ཅེས་ལུགས་གཞོང་གིས་དྲིས་ནས་བོའུ་ཁ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་མགོ་
ལ་བཅུགས།

"ཁོ་མོ་མ་གསོད། ལུགས་གཞོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་མ་གསོད། ང་ཚོས་འདུམ་
བྱས་ན་ཆོག "ཅེས་སངས་དགས་ལབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཀྱང་ཉེ་སར་གཏུགས།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་སངས་དགའ་ལ་བཅར་ནས་རྣམ་ཆ་གཏམས། "ཤག་པོ།
ཁོ་དང་འདུམ་བྱེད་མི་རུང་། གོ་སྐབས་འདི་འདྲ་འོར་གྱིས་ཡོད་བྱུང་རྒྱུ་མ་རེད། སངས་
དགའ། ཁྱོད་ཀྱི་འགོ་བ་སྤོན་མ་གདོན་ལྷག་འདིས་བཀྲོངས་པར་གལ་ལན་ལེན་རྒྱུའི་སྐལ་
བ་སྦྱིན་སོང་། ལྷན་ཏྲགས་མ་སྟོན།"

ལུགས་གཞོང་དང་ཁོའི་འཁོར་འབངས་ཚོས་སློ་མི་བདེ་བའི་ངང་འགོ་བ་གཉིས་
ལ་ལྷ་བཞེན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཆོག་འབྱུག་གོ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལུགས་གཞོང་གི་
སྟིང་ཅ་རེ་ཏྲག་རེད། བདེ་སྦྱིད་ནི་ཁོ་ཡི་སྤྱང་མ་ཉག་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་དང་འཁོར་འབངས་

ཚང་མའི་གཅེས་སློག་ཀྱང་སྤང་མ་དེའི་ཁ་ན་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་མེ་
མདའ་ཁོ་མོའི་མགོ་ཐོག་ན་ ཅབ་ ཅབ་ བྱེད་ གྱི་ཡོད་པ་མ་ཆོར། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
སེམས་གསོ་བྱེད་ཆེད་ཕྱིར་ལྷ་ཞིག་བྱས།

"སྤྱི་མའི་དངོ་ཡི་བུ་མོ་ཁྱོད་རང་གི་བུ་མོ་མིན་ན། ཁྱོད་ལ་ན་སེམས་གང་ནས་
ཡོང་རྒྱ་རེད། ངས་རང་གི་གཅེས་སྤྱག་ཁེ་རུ་མ་ཤོར་དུ་འཇུག་མི་འདོད། སངས་རྒྱས་རིན་
ཆེན།" ཞེས་སངས་དགའ་ལྷོག་སེ་སོང་།

"ངས་བདེ་སྦྱིད་ལ་འདང་མི་རྒྱག་པ་གང་ནས་ཡིན། ཁོ་མོ་རེད་ཚང་གི་མནའ་མ་
རེད། ཁོ་མོ་དང་ངའི་བུ་སྤྱག་གི་བར་ན་བྱི་ནང་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཐེངས་གདོན་སྤྱག་
གསོད་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ལ་ཆོ་གང་ཐོར་བདེ་བ་འཕྱོང་རྒྱ་རེད།" ཅེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་
གྱིས་ཤག་པོར་བདེན་བཤད།

"ཞི་བདེའི་འཆོ་བ། བུ་མོ་མེད་ན་ཞི་བདེའི་འཆོ་བ་ཞིག་གང་ན་ཡོད། སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་གྱི་བུ་སྤྱག་མེད་སོང་ན། ཁྱོད་རང་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱ་ཨ་རེད།"

ཨ་ཡས་རང་གི་རྒྱབ་བཙོལ་ས་དང་སྐྱབས་བསྐྱེན་ས་མེད་ཉེན་ལ་མི་འཛེམ་པར་
རང་གི་བུ་མོ་སྦྱོང་ཐབས་བྱེད་པ། བདེ་སྦྱིད་གྱིས་མཐོང་ནས་གདོང་མཆི་མས་བརྒྱན་སོང་།
ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་རྒྱབ་སྦྱོར་ཏེ་ཨ་ཡའི་སྤྱ་ནས་འདུག་པ་ ཅིས་ལན་པ་ ཡིན་
བསམས། "སངས་དགའ། འདི་དོན་དག་ཅུང་ཅུང་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་གྱིས་ད་
དམག་སྒྲོག་ན། ཁྱོད་གྱི་བུ་མོ་ལ་གཞོན་སྦྱེལ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེ་ངས་བྱང་ལ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།" ཞེས་འགོ་བ་གཞན་པ་གཉིས་གྱིས་ཁ་ཚུད་བྱེད་སྐབས། ལྷགས་གཞོང་
གིས་ཁས་ལེན་བྱས།

"ལྷགས་གཞོང་། ཚང་མ་ཁྱོད་བཟང་ང་བཟང་ཡིན། ངའི་བྱ་མོར་གནོད་འཚེ་མ་གཏོང་།" ཞེས་སངས་དགས་ཞུ་བ་བྱས་པ་དང་འཁོར་འབངས་ཚོར་མེ་མདའ་མ་འཕེན་ཞེས་བཀའ་པཎས།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་སངས་དགའ་ལོགས་ལ་འཕེན་ནས། "ངའི་བྱ་ཡིས་ཅི་བྱེད། ཁྱོད་ལོ་རབ་ཚོག་ཐོག་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་ལབ།

"ངའི་བྱ་མོ་འཚི་ཁ་ནས་སྒྲོབ་རྒྱ་གལ་ཆེན་གྱི་ཡང་ཆེན་རེད། མ་རེད་དམ། ངས་རང་གི་བྱ་མོ་འཚོར་མི་འདོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཚང་གི་མནའ་མ་འཚོར་མི་འདོད་པ་མིན་ནམ།" ཞེས་སངས་དགས་ཨ་ལན་བྱིན།

"སངས་དགའ། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན། ད་ཕྱིར་འགྲོ།" ཞེས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་སངས་དགའ་ལ་སེམས་གནག་བཞིན་ལབ། སངས་དགའ་གདོང་སྒྲུ་ཐར་སེར་ཉན་ཡོད་པ་དང་ཚོག་འབྲུག་ཅིག་ཀྱང་མ་ལབ། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་རང་མི་བསྐྱུས། སངས་དགའ་དང་ཁོའི་འཁོར་མི་ཚོ་བསྐྱར་ཏེ་བཤར་སོང་། སངས་དགས་རང་གི་གནས་བབ་བཟང་བོ་ཤོར་སོང་བ་ཚོར་ནས་མགོ་བོ་ལྷོགས་མི་ལྷོགས་ཀྱིས་དགྲུང་ལ་བཏྲས། ལུས་པར་ཡོ་རྒྱུང་ཡོ་བྱས་པ་ན་སྤང་དམག་གིས་སྒྲོར་སོང་།

"ལྷགས་གཞོང་། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བྱ་མོ་བཏང་ན་ཚོག་གི་" ཅས་སངས་དགའ་སེམས་འཁྲུམས།

"ལོས་ཚོག་ ཁོ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་མོ་རེད། ཁོ་མོ་འདི་ནས་འཛིན་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ང་ལ་མེད། ཁོ་མོ་འགྲོ་འདོད་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྲིད་ཚོག་" ཅས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བོ་ལྷ་ཁ་ཇེ་དམའ་

ལ་བཏང་།

མདུན་དུ་གཏུགས་ཞོར་དུ། སངས་དགས་"བདེ་སྦྱིད། འདིར་ཤོག དཔེ་གཅེས་
ཐུག་མ།"ཟེར།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཚུ་ལ་གཏུགས་པའི་ཨ་ཕའི་མདུན་ནས་ཕུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས།
ཐུག་གསུམ་འཆལ་ཞོར་དུ་གདོང་ན་མིག་ཚུ་ཐར་ར།

"ཨ་ཕ་ལོ་ལོ། ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་མི་འགོ།"ཞེས་ལབ་པ་ན། ཨ་ཕ་ཅི་ཡིན་
འདི་ཡིན་མེད་པར་གྱུར།

"ཅི་ཟེར། རྒྱ་མཚན་ཅི་རེད། ལྷགས་གཞོང་། ངས་ཁོ་མོ་བྲིད་ཆོག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་
ཁས་སྐྱངས་ཡོད།"ཅེས་སངས་དགས་ཁོང་ཁྱོའི་ངང་ནས་ལབ།

"ངས་ཁས་སྐྱངས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོ་འགོ་མི་འདོད་ན། ང་ལ་བཅོས་ཀ་
མེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ངོ་ཡར་སྦྱིང་ཇེ་ཤོར།

མི་ཚང་མས་བདེ་སྦྱིད་ལ་བཏུས། ཁོ་མོས་ཕུས་མོ་ས་ལ་བཅུགས་སྟེ་ཅི་བྱ་གཏོལ་
མེད་པའི་ཨ་ཕའི་མདུན་ན་ད་རུང་དུ་སྐྱད་འཆར་གྱི་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ་སོང་ནས་ཁོ་མོ་
ལ་སེམས་གསོ་བྱས། དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བར་ཁོ་ལ་འགྱོད་པ་སྦྱེ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་
ལོགས་ནས་ཐང་ལ་བསྐྱད་དེ་ཁོ་རང་གི་ཕ་རུང་དཔེ་བཅོག་དེས་ཁོ་མོའི་ངོ་ཡི་མཆི་མ་བྱིས།

"ང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་མཁན་ཁྱོད་ཡིན་པ་ཅི་རེད། ལྷགས་གཞོང་ལ་ཅི་མ་
ཉན།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ངོ་ལག་པས་བཀའས། ཞེ་གཏིང་ནས་སྦྱང་།

"དཔེ་གཅེས་ཐུག་མ། ད་ཡུལ་ལ་འགོ། ངས་ཁྱོད་ལ་བདག་སྦྱོང་བཟང་པོ་ཞིག་

བྱེད་མ་ཐུབ། ཁྱོད་སངས་རྒྱལ་འཛིན་གྱི་ཐུ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་ང་ལན་གི་ ད་ངས་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་འདོད་སྐྱབ་ཁོ་ཐག་ཡིན། "ཞེས་སངས་དགའི་མིག་མཐའ་ཡང་མཆི་མས་
བརྒྱན་སོང་།

"ཐུགས་རྒྱལ་མ་བཞེངས། ཨ་པ། ང་ཞེ་ཐག་གིས་འགོ་མི་ཉན། ད་ང་ཐུགས་
གཞོང་གི་མི་ཡིན་པ་རེད། དོན་འདི་ངས་ཁྱོད་ལ་སྒྲ་མོ་ནས་མ་ལབ་པར་དགོངས་པ་མ་
ཆོམ། "ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ལ་སྒྲར་བས་ཀྱང་འགྲོད་གཞོང་སྦྱེས།

རྒྱབས་དེར་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཨ་པས་ཁོ་མོ་ཡུལ་ལ་མཉམ་དུ་འགོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
དང་། ཐུགས་གཞོང་དང་ཁོ་ཡི་འཁོར་འབངས་ཆོ་སྦྱོབ་ཆེད་རང་སྟག་སྒྲ་བའི་རྒྱ་མཚན་
གསལ་བོར་ཉ་གོ་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ལ་རྒྱལ་ཡོད་མཁན་སངས་དགའི་ཡན་ན་མེད་པ་དང་།
ཅི་བྱས་ཀྱང་ཁོ་མོ་སེམས་ཁ་བསྐྱར་མི་ཐུབ་པ་ཉ་གོ་བ་རེད།

"བདེ་སྦྱིད། ང་ཨ་པ་དགའ་ནི་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ཁྱོད་ལ་གསལ་བ་རེད། ད་ཁྱོད་
ལ་སེམས་བཅོལ་ས་ཞིག་ཡོད་གི་"ཅེས་སངས་དགས་སེམས་གཤིན་པོའི་ངང་ལབ།
"ཐུགས་གཞོང་། ངས་ཐུ་མོའི་བདེ་སྦྱིད་ཁྱོད་ལ་གཏད་པ་ཡིན། ཁོ་མོར་དོན་དག་རེ་བྱུང་
ན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་འབངས་མི་ཆོར་ངས་བདེ་བ་འཕྱོར་དུ་མི་འཇུག་ཁོ་ཐག་ཡིན། "

ཐུགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་ཕྱོག་ཕྱོག་བྱས། སངས་དགས་རང་གི་ཐུ་མོར་
མཐའ་མའི་མིག་ཞགས་འཕངས་རྗེས་ཀྱེས་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྒྲར་ཐུས་བཞིན་ཐུས་མོ་
ས་ལ་བཅུགས་ནས་སེམས་སྟག་ཁ་མོ་དུ་ཐུམ་བྱས། ཐུགས་གཞོང་གིས་ལག་བརྟ་བསྟན་
པ་ན་བད་མ་དཀར་པོས་ཕྱིར་ལུང་བརྒྱབ། མི་ཆོགས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཐུགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་
ལོགས་ནས་རེ་ཞིག་ལ་འགྲོངས་ནས་བསྟན། འཁོར་མི་འགས་བདེ་སྦྱིད་ལ་སེམས་གསོ་

བྱེད་རྒྱའི་བད་བསྟན་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཐང་ལ་བསྟན་ནས་གྲགས་རྒྱ་མེད་པར་
རྒྱབ་ནས་བདེ་སྦྱིད་ལ་འཐམས། བད་མ་དཀར་པོས་ལྟད་མོ་བ་མགོ་འཐོམས་ཆོ་བྱིམ་ལ་
སོང་ཞེས་ལབ། མི་ཚང་མ་ལུས་སེམས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་བའི་གསར་བུ་གསར་མོ་ལ་བྱི་
མིག་གིས་ལྟ་ཞིང་ཞེན་བཞིན་གྱེས་སོང་། མཐའ་མར་བད་མ་དཀར་པོ་ཡང་སེམས་ཁ་
མཐུན་པའི་སྦྱེས་པོ་མོ་གཉིས་དང་བུལ།

ནམ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་ཁྱིམ་ན་ཡོད་དུས། ཁོ་ཚང་གི་ཇ་ཁང་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེས་
གཏམས། རྒྱག་སྐྱོང་མང་པོ་རི་བའི་ལས་འཕྲོ་སྟོབས་ཀྱིས། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་
པན་ཚུན་ལ་བཅེ་དུང་གི་འཕལ་ག་འཕྲོད། བད་མཚོ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཇ་ཁང་ནང་ན་
གཡོ་སྐོལ་ལ་ཁོམ་གྱི་མེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལས་རོགས་བྱེད་འདོད་ཀྱང་ལས་བྱུང་བ་
ཅི་ཡང་མེད། ཁོ་གཅིག་ཕུ་ཟ་ཁང་གི་ནང་ནས་བསྐྱོད་དེ་དུ་བདུག་ཆེ་བའི་ཇ་ཁང་ནང་དུ་
སྐྱེ་བྱང་བྱང་བྱས་ནས་བཏུས། ཟ་མ་བསྐོལ་ཚར་བ་དང་མེ་ལིང་དོན་པོའི་ཁ་ཁོར་ནས་ཁོ་
གསུམ་པོ་ཁེ་བུ་སུ་སོ་མ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བསྐྱོད།

བྱར་མ་ཆ་ཞིག་དང་དཀར་ཡོལ་ཞིག་རེ་མང་དུ་བཞག་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གི་
ཡི་ག་བསྐྱོད་པའི་དམར་བྱི་གང་སར་ཞེན། རྒྱག་ལོང་མེད་པར་གྲོ་གྱི་བཏོན་ནས་རྒྱངས་པ་
བྱ་ལུ་ཁོལ་བའི་ག་ལ་བསྐྱོན། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱིས་བྱར་མ་ལ་བྱག་
ཀྱང་མ་བྱག་ བཙོས་ག་མ་འབྱགས་གོང་ཟ་ཞེས་ལབ་ཀྱང་གཅིག་ཀྱང་བསྐྱུལ་མ་བྱུང་
པས། གྱི་རྒྱུང་ཐང་ལ་བཞག་ནས་སྐྱག་མི་བཟོད་པར་བསྐྱོད། མེམས་སུ་འབྱུལ་བ་
དམིགས་བསལ་བ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་སྟེ།

ཇ་ཁང་གི་སྒོ་དལ་གྱིས་བྱས་བྱང་བ་དང་དོ་གོར་ནང་དུ་འཇུར་ཡོང། བད་མཚོ་
དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཉག་སེ་ལངས་ནས་བསུ་བ་བྱས། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒོམ་གྱི་མེད་
ལ་ཉན་ནེ་ཉན་ནེ་འབྱུལ་བ་ལ་བཏུས། དོ་གོར་སྒོ་ཁ་ནས་འབྱེངས་ཉེན་རེ། "འགོ་བ།
ང་ནང་ལ་ཡོང་ངམ་འདི་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡིན།"

"དོ་གོར། རོ་མས་ཁྱོད་ཡིན་ནམ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ་ཨ་མ་
དང་བདེ་སྦྱིད་གཉིས་ལ་བལྟས།

"དེ་དེ་ལོས་ཡིན། འགོ་བ། གཉེན་སྟོན་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཅིའི་ཕྱིར་མགོན་དུ་མ་
བོས་པ་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་འཆོག་པ་ཟ་ཁུལ་བྱས།

"དོ་གོར། བླ་ལ་ཤོག ངས་ཁྱོད་..." ཅེས་ལྷགས་གཞོང་མི་བདེ་བར་གྱུར།

"ང་གི་སྐྱེ་འདོད་པ་ཨེ་ཡིན། ངས་གཤིན་རྗེ་ལ་མཇལ་ན་འདྲི་བ་བརྒྱུད་ས་
ཐལ། ང་ཁོ་ལ་དགོས་མཁོ་མི་ཆེ་ཟེར།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་ན། བད་མཆོད་དང་བདེ་
སྦྱིད་གཉིས་ཉལ་ཆ་ཐག་གེ་སོང་།

སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་གིས་ད་གཞོང་མདུན་གྱི་སྒྲེས་བྲུ་སྒྲུང་རྫོང་ས་གིག་མིན་
པ་ཏ་གོ་སོང་། ཁོ་ཡར་ལངས་ནས་དོ་གོར་ཁྱུད་མོས་བསྐྱམས། དོ་གོར་ལུས་ཆ་མི་ཆང་བ་
ཆོར་ནས། "ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་བ..." ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ། དཔུང་ཙྰ་བྱིལ་
བྱིལ་བྱས།

"ཟ་མ་ འབྲུགས་ ཐལ། ཟ་ ཞོར་དུ་ལབ་ ཞོར་བྱས་ན་ མི་ཆོག་གམ། ད་ཟ་མ་
ཟ།" ཞེས་བད་མཆོས་ལབ་ཞོར་དོ་གོར་ལ་གཏུགས་ནས་ཐོག་མར་ཐང་ལ་བསྐྱད།

"ངས་དཔུང་བ་ད་ལི་ཆོ་བ་ལ་འགྱུད་བརྒྱབ་སོང་། སེམས་ཁུལ་མ་བྱེད།" ཅེས་
ཀྱུ་རེ་བྱེད་བཞིན་དཔུང་ཙྰ་ལྷག་ལྷག་བྱས།

ཁོ་ཆོ་ཆང་མ་ཟ་མའི་མཐའ་སྒྲོར་ནས་རུབ་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་"དོ་གོར།
དོན་དག་འདི་ཆང་མ་ལས་ཁྱོད་ཅི་ལྟར་ཐར་བ་ཡིན། མི་ཆང་མས་ཉིན་ཞག་མེད་པར་ཁྱོད་

ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱས་སོང་། "ཞེས་ལབ།

དོ་གོར་གྱིས་ཐུར་མ་ཐང་དུ་བཞག་སྟེ། "འགོ་བ། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དགྲུགས་
སོང་། དགོངས་པ་མ་ཆོམ།"ཞེས་ལབ།

བད་མཆོས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་སྒྲག་ཅིག་འཛིག་ཞོར་དུ། "དོན་
འདི་ཁྱོད་ལ་མི་ལབ་པ་ངའི་བཀོད་པ་ཡིན།"ཞེས་ལབ། "ཁོ་ད་ལི་ལ་མ་སོང་སྟོན་གྱི་
མཚན་མོར་ཁོ་འགོ་རྒྱ་ཡིན་པ་ངས་གོ་སོང་། ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་ཁོ་ལ་འཇབ་
སྟོལ་ཐེབས་ན་ཐང་བསམས་ཐུང་། ཡིན་ནའང་བད་མ་དཀར་པོ་ལམ་ཁ་ཐག་རིང་པོ་
བརྒྱད་ནས་ལུས་ཐང་ཆད་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་ཁྱོད་རྟག་ཏུ་ཁོམ་གྱི་མེད་པས། ངས་མི་
འགའ་ཁོ་འགའས་སྤང་བྱེད་པར་མངགས། ཁྱོད་དང་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་དོན་དག་འདི་
མ་བཤད་པ་ཡིན།"ཞེས་བཤད་མཚམས་བཞག་ནས་ལྷགས་གཞོང་དང་དོ་གོར་ལ་ག་
སྒྲག་ཁན་དུ་བཞག། "ངས་བཏང་བའི་མི་ཆོས་ལམ་ཁ་ནས་དོ་གོར་འཆི་ཁ་ན་ཡོད་པ་རིག་
ཉེ་ཁོར་གྱི་གོང་ཆོ་ཞིག་ཏུ་སྒྲན་རོགས་འཆོལ་བར་བྱིན། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས། དོ་གོར་
གྱིས་ཡུལ་ལ་ལོག་རྒྱ་ལྷ་ལྷགས་བྱས། ཡིན་ནའང་ཞབས་འབྲིང་པས་དོ་གོར་ཁོ་མ་མ་སོས་
བར་དུ་དེ་ག་ནས་འདུག་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་ཁྱོད་ཀྱི་རེ་བ་ཡིན་ཞེས་ལབ་སོང་།"

དོ་གོར་གྱིས་མགོ་བོ་དཀར་ཡོལ་གྱི་སྟེང་དུ་དུད་དེ། "ཁྱོད་གྱིས་དཔུང་རོགས་ལ་
རེ་དུས། དཔུང་གདང་གཅིག་ཏུ་བཤེབས་མ་ཐུབ་པར་ང་ཞེ་ཐག་གིས་འགྱོད་གི"ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་གི་ང་ནེ་ནང་གི་ག་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ང་ནེ་ནང་དུ་འཛིག་ཞོར་
དུ། "ཨ་ཁུ་དོ་གོར། རང་གིས་རང་སྒྲག་ལ་མ་གཏོད། མ་ཤེས་པས་ཁྱོད་ལན་ག་ལ་ཐུབ།

ང་ཚོ་ཉ་ནིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་བབ་རེ་ལེགས་སུ་བཏང་བར་བྱིན་བསྐྱེད་ན་འགྲིག
"ཅེས་ལབ།

"ཁྱོད་གཉིས་རྒྱལ་ཡ་ཉན་པར་ང་ཞེ་ཐག་གིས་དགའ་བསོད་ཆེ། བདེ་སྐྱིད། ཁྱོད་
ངོ་མས་བཀའ་བྱིན་ཆེ། གཅིག་ནས་འོ་སྒྲོལ་གྱི་འགོ་བར་ལྷ་རྟོག་བྱས་པ་རེད། གཉིས་
ནས་ང་ཚོའི་སྡེ་བ་ལ་ཁ་ལྷ་མིག་ལྷ་བྱས་པ་རེད། "ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ་པ་དང་། བདེ་
སྐྱིད་གདོང་ཚ་ལམ་མེར་གྱུར།

"ཨ་ཁུ། གཡང་སྡེ་འདི་ཁྱོད་ཁེར་བྱའི་གང་ནས་ཡིན། ང་ཡང་སྡེ་བ་འདིའི་མ་
ཡིན་ནམ། ལྷགས་གཞོང་གི་ཆེད་དུ་ཁག་ལེན་བྱུང་ན་ང་ལ་དགའ་རྒྱུ་ལས་སྤྲུག་རྒྱུ་
མེད།"ཅེས་བདེ་སྐྱིད་སེམས་ཁེངས།

ཟས་སྤྲུལ་གྲོལ་བ་དང་དོ་གོར་བསྐྱེད་རྗེས། ཁོ་གསུམ་པོ་རྩ་ཁང་དོག་མའི་ནང་
དུ་ལོག་ཁང་བ་འོད་མོག་གི་ཟས་འཕྲོ་འབྲུགས་ལྟར་དེ། བད་མཚོ་ཁ་བརྟོན་འདོན་པར་
རང་གི་མལ་ཁང་དུ་བྱིན། ལྷགས་གཞོང་དང་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་པམ་ཚུན་ལ་བྲ་རིག་རིག་ཏུ་
ལྷ་བཞིན་བསྟན། མེ་ཕྱེད་མར་ལམ་སེ། བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་གཏུགས་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་
ཁེན། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་གྲིབ་མ་རྒྱ་འཐབ་པ་དེ་འོད་མོག་མོག་གི་གྱང་ངོན་གར་དུ་ཅེན།

པད་མ་དཀར་པོས་ལྷགས་གཞོང་ཚང་གི་སྒོ་ཁ་ན་སེམས་འཛིག་བཞིན་པར་འགྲོ་ཚུར་འོང་
 བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚང་གི་ཁུ་བྱག་སྒོན་མོ་དགོག་མ་འདོད་པས། ཐེངས་མ་ལགར་ཕྱིར་ལོག་
 ཅིས་བྱས། འོན་ཀྱང་དོན་དག་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པས། མཐའ་མར་སྒྲིང་རྩར་བད་བས་ཏེ་སྒོ་
 མོ་ཉར་སེ་བྱས། བདེ་སྒྲིང་གོག་སེ་ལངས་པ་དང་སྒོ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་གདོང་
 གཏུག་བརྒྱབ་སོང་པས་འག་བཏབས། ལྷགས་གཞོང་རལ་གྱི་ཐོགས་བཞིན་སྒོ་ཁར་
 བརྒྱགས།

"ང་པད་མ་དཀར་པོ་ཡིན།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་སྐད་བད་བྱིན།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་ཐོན་བྱུང་། རལ་གྱི་ལག་ན་འོད་ཀྱིས་སེ། བསྐྱངས་སོང་བའི་
 གན་མོ་བྱ་ཁྱུ་ཏུ་འཐེན་བཞིན་པད་མ་དཀར་པོ་ནང་ལ་འོང་དུ་བཅུག ལྷགས་གཞོང་གི་
 བྱ་ཁྱུ་ཏུ་བདེ་སྒྲིང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ལྟོད་ཆ་ཐོན། དོན་དག་གལ་ཆེན་མེད་ན་པད་མ་དཀར་
 པོ་མཆན་སྐྱུག་པོའི་ཁྲོད་དུ་འོང་མི་སྲིད་པས། བདེ་སྒྲིང་མལ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྗེས། ལྷགས་
 གཞོང་ཕྱིར་པད་མ་དཀར་པོར་བྱག་ཏུ་ཐོན།

"ཅི་ཞིག་མ་ཉན་ཐལ། པད་མ་དཀར་པོ། དོན་དག་གལ་ཆེན་མེད་ན་ཁྲོད་འོང་
 རྒྱུ་མ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་ལག་འཇུག་ཏེ་ཇ་ཁང་ནང་དུ་
 ཟིད།

པད་མ་དཀར་པོས་གྲིམ་རིག་རིག་ཏུ་ཡར་མར་ལ་བལྟས་ནས་ན་རེ། "ར་

གཡང་གཤོག་ཀར་ལོག་པའི་ལམ་ཁ་ནས་སངས་དགའ་འཇབ་ཚོལ་ཐེབས་ནས་གོངས་
སོང་།"

"འཇབ་ཚོལ་བྱེད་མཁན་སུ་རེད།"

"སངས་དགའི་ལམ་འབངས་ཤིག་དེ་ནངས་སྒྲ་མོ་ནས་ང་འདུག་སར་ཐོན་
བཅང་། སངས་རྒྱུ་རིན་ཆེན་གྱིས་འཇབ་ཚོལ་བྱས་སོང་ཟེར། མགོ་སྒྲར་ཁ་མི་ཉན་པ་ཆོ་
ལམ་སང་བསད་སོང་།" ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཟུམ་གྱི་སྒོ་ཕྱོགས་སུ་ཤ་བསྐྱེམས་ནས་
བལྟས། "ལྷགས་གཞོང་། ཨ་པའི་འདས་རྒྱུན་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཤེས་སུ་མ་འཇུག"

"མི་དེ་གར་ན་ཡོད།" ཅེས་འདྲི་ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གི་ངོ་ན་མཐུད་པ་རྒྱག་གི་
ཡོད།

"ངའི་བྱིམ་ན་ངལ་གསོ་ཡི་ཡོད། འཆི་ཁ་ནས་ཐར་བའོ་ལས་བསོད་ཆེ། ཁོ་ང་
ཆོལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཐོན་སོང་།" ཞེས་ལན་འདེབས་ཞོར་དུ་ཆོ་དཔོན་སངས་དགའ་དང་
ཁོའི་ཆོ་བའི་དོན་དུ་སྦྱིང་རྗེ་ཤོར།

སྦྱིས་པ་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དོན་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉ་གོ་
སོང་། མ་གཞི་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ན་གཤེགས་པོ་ཆོ་དཔོན་ལ་ཤ་ལན་ལེན་ཐུབ་མཁན་
ཞིག་གྲིང་ན་མེད་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་དང་སངས་དགའ་གཉིས་ཡུན་རིང་གི་ངོ་ཡ་རེད།
འོན་ཀྱང་བདེ་སྦྱིད་གྱིས་སྒྲ་སྒྲེལ་ནས། ལྷགས་གཞོང་གིས་འགལ་བ་སེལ་བའི་རེ་ཉག་
ཅིག་མཐོང་བ་རེད། གཉེན་ཉེ་བཅི་བའི་ཁག་དང་སྐྱུག་པོ་ལ་ཤ་ལན་ལེན་པའི་ཁག་རེབ་
དེར་ལྷགས་གཞོང་གི་མགོ་ལ་ཞུ་སོང་།

"དང་ཆོས་ཅི་ཞིག་བྱ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ཁོ་ཡིས་སྒྲིང་གི་བུ་མོ་ཁྱོད་ལ་བཅོལ་བ་རེད། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ་ག་ལན་
འདེད་མཁན་ཁྱོད་རང་རེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་འུ་ཐུག་པའི་རང་གཉེན་འཁོང་།

པད་མ་དཀར་པོ་ཁ་གྱུས་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མ་ཉལ་བར་རྒྱུང་མ་ལ་རྒྱུན་
རན་དེ་ཅི་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་དང་སྤང་དགར་ཅི་ལྟར་ངོ་ཡ་བྱེད་པར་འདར་བརྒྱབ། བདེ་སྦྱིད་
ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཕྱིར་མ་ལོག་པས་སེམས་ཁུར་བྱས། ཁོ་མོ་འཁྱོར་རོ་རོ་ཁ་ལོག་ཏུ་ཐོན་
པ་ན་ལྷགས་གཞོང་མེ་ཁ་ན་ཉར་དེ་ཡོད། འཇབ་ཀྱིན་འཇབ་ཀྱིན་ཁང་མོག་གི་ནང་དུ་ཐོན་
ཞིང་། ཁོ་ཡི་སྤྲག་ལ་རེག་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་ལྷབས་སེ་བཏང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ལག་པར་
འཇུས། ཡང་ཁོ་མོ་ངོ་སྤྲུག་གིས་ཁེངས་པ་མཐོང་ནས་ལག་པ་གྲོད།

"སེམས་ཁ་དཀྱགས་སྦྱིད་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅི་ཞིག་ལ་འདར་དཔོག་གི་མེད།" ཅེས་
བདེ་སྦྱིད་མིག་གམ་གམ།

"ཅང་མེད། གཉིད་མི་ཁུག་གི་ཁྱོད་འདི་ལྟར་སྒྲོར་ཡོང་མི་རུང་། ཀྲུ་པ་པོག་
རྒྱ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་ག་ཆ་སེམས་ན།

"ང་སད་པ་ན་ཁྱོད་མེད་གི་ ང་སྤྲུག་ཐལ། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་
ཆི་ལམ་སྦྱིད་པོ་ཞིག་ལས་སད་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་རང་གི་མིག་ཟུང་ལྗོས་ཡོད་
པ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས།

ཁོ་གཉིས་ལག་འཇུ་བྱེད་བཞིན་ཕྱིར་མལ་ཁང་དུ་ལོག། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་མགོ་བོ་
ལྷགས་གཞོང་གི་སྤྲག་ལ་བསྐྱུར་ནས་གཉིད་ལ་ཡུར། ལྷགས་གཞོང་གཉིད་མ་ཁུག་པར་
མལ་ཁྱིའི་སྒྲིང་ལོག་སྒྲིང་བསྟུང་། གཉིད་ཞིམ་པའི་རྒྱུང་མ་ལ་ལྟ་ཞོར་སེམས་སྤྲུག་བྱེད་ཅེ་
བྱེད་སོང་། ལུ་མོ་ཞིག་གིས་ཡོད་ཡོད་སྤང་ནས་ཨ་ནེར་ཉན་པ་རེད། དེ་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་

ལན་པ་རེད། ད་ཡང་གཞོགས་ཀྱི་བྱ་མོ་འདིས་ཁོ་རང་གི་དོན་དུ་ཨ་ཕ་ལ་ཁྲིལ་མེད་བྱས་
པ་རེད། ཨ་ཕ་བཞོངས་པའང་ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་སྣ་བྲངས་པ་རེད། ལྷང་བ་དེ་ཚོ་ཅི་
ལྟར་འབྲང་རྒྱ་དང་འབྲང་བྱབ་མིན་ལྷགས་གཞོང་རང་ལའང་གདེང་ཚོད་མེད།

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གཉིད་ལས་བསྐྱངས། ཁོ་འཛང་གི་
ཡོད་ལ་རྒྱུ་ཆུ་གཞོན་གྱི་ཆགས་ཤིང་གཞོན་མཐུང་བའི་ལུས་ཐོག་ན་འཛིང་གི་ཡོད།
"ལྷགས་གཞོང་། ཅི་མ་རུང་། ཁྱོད་ན་གི་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལག་འཇམ་པོའི་ངང་ལྷགས་
གཞོང་གི་སྐྱོན་པ་བྱུགས།

"མི་ལམ་སྐྱག་མོ་ཞིག་རེད། གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་ང་ལ་མཚན་གང་བོར་མནར་
གཙོང་བཏང་ཐལ།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ལུས་ཉ་བེ་ཉོབ་བེ།

"མི་ཞིག་གི་མིང་འབོད་པ་ངས་གོ་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་ཨེ་ཡོད། ངས་སྐྱ་མ་ཞིག་
བོས་ནས་རིམ་གྱོ་རེ་བསྐྱབས་ན།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོད་པ་དཀྱུལ་ཆེ་
བ་དེའི་སྟེང་གི་རྒྱུ་ཆུ་ཕྱིས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་ལམ་ནས་པད་མའི་མིང་བོས་བརྟོགས་སོང་། "བདེ་སྐྱིད།
ངས་སུ་འབོད་ཀྱི་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ནོངས་ཤིག་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཁྱུང་མོ་
བཏབས།

"བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་ཁ་རེད།" ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་བ་ན་སྟིང་འཛང་ལ་ཁད་ཅིག་
བྱས། "བུ་མོ་ཆོ་ཕྱག་དོག་ཆེ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ང་ལ་འབྲིས་
ན། མི་ལམ་ནས་སུ་ཞིག་འབོད་པར་ང་མི་འཁང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་
བྲང་ཁ་འཇམ་གྱིས་བྱས།

ཁོ་ཡི་དོན་དུ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཆོ་བ་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱབས་པ་དྲན་དེ་ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་ཉོངས། བད་མའི་མིང་འབོད་ཞོར་དུ་བདེ་སྐྱིད་རུམ་ན་སློག་ལ་བདེ། ཡིན་ནའང་། བད་མ་བརྗེད་ཐབས་ཅི་འདྲ་བྱས་ན། ཁོ་མོ་མི་ལམ་དུ་དེ་འདྲ་རྗེ་ཡོང་རེད།

བད་མ་ལ་ཐུག་རུང་མི་རུང་ལ་འདད་རྒྱག་ཆེ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་ཉིན་གང་ཐོར་མལ་ནས་བསྐྱད། ཉི་མ་བཞུད་ནས་མདུན་རིའི་ཕག་ལ་ཉེ། ཆོ་བ་ཉིལ་བོ་དྲོད་ཟུང་ཅིང་རྒྱན་ཆགས་པ་ཞིག་གི་ཁྱད་དུ་སྦྱིང་གི་ཡོད། སྐྱེས་མ་ཆོ་རང་རང་གི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་དག་བསྐྱེལ་བྱིད་ནས་ཆུ་ལམ་ན་ཆུ་ལེན་པར་རིངས། རྒྱུ་པོ་ཆོགས་ཤིག་གིས་ལ་ཁའི་ཉི་དྲོད་ལ་བཞེད་བཞིན་འཆི་བ་སྒྲ་གཞུག་གི་བདེན་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་བོ་མལ་ཁང་གི་སྒྲེལ་ཁུང་ལས་ཕྱི་ལ་བསྐྱངས་པ་ན་ལུས་འཁྱོར་ཞིང་མགོ་བོ་ལྗིད་ཉིག་སེ། དྱིས་པ་འགས་ཕག་བྱིས་ལ་འདྲེད་ཞིང་སྐྱིད་སྲུ་ལེན་བཞིན་སྒྲེལ་ཁུང་གི་ཁ་འོག་ནས་བྱད་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཀྱང་རམ་རམ་ཤུགས་ཀྱིས་དྱིས་པ་ཆོ་དང་མཉམ་དུ་སྲུ་དབྱངས་རག་ཏུ་བཀྲགས། འོན་ཀྱང་ཁུང་ཙམ་གྱི་རྗེས་ནས་མཚམས་བཞག་པ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གི་སྐྱད་ལྷགས་ཐོ་དང་དྱིས་པ་ཆོའི་སྐྱད་དྲངས་མོ་གཉིས་ཡ་ཡོ་མ་མཐུན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷན་མོ་བའི་མདུན་ནས་སྲུ་བྲངས་མ་ཁྱོང་སོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་གཅིག་ཤུ་ཡིན་དུས་རྒྱན་དུ་ལེན་ཁུལ་བྱས་པ་རེད། ལྷན་མ་འགོས་པའི་དྱིས་པ་སྐྱིད་མདོག་ཆེ་བ་དེ་ཆོར་ལྷ་བཞིན། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་རང་གི་ཆུང་དྱིས་པའི་ནམ་ཆོད་ཅི་འདྲའི་བྱང་ལ་དགའ་བསོད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་བྱུང་།

གོམ་ཁ་ཡང་མོ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་བ་ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་ཡང་། རྒྱུ་ཀྱི་མི་དེ་སྒྲུང་མེད་དུ་བསྐྱར་ནས་སྲུ་མཐུད་དུ་སྒྲེལ་ཁུང་གི་ཕྱི་ལ་བཏྲས། "ད་ཁྱོད་ཅི་འདྲ་

ཤོད། "ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁོན།

"ང་ཇི་དགའ་ཤོད། བྱིས་པ་གན་ཚོར་ལྷོས་དང་། བདེ་སྦྱིད། ང་ཚུང་དུས་ཀྱི་
དྲན་པ་རྟིང་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་ཐལ།"ཞེས་བྱིས་པ་སྒྲོར་ཞིག་ཉེ་ཁོར་བརྒྱད་དུས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

"ཚུང་དུས་ཀྱི་དྲན་པ་དག་ཅི་འདྲའི་སྦྱིད་པ་ལ། ང་ཚོ་ཇི་མཁས་ཡིན་ནའང་དྲན་པ་
དེ་རིགས་ཇི་རྟིང་དུ་མི་འགྲོ།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་རང་ཚུང་དུས་དྲན་བྱུང་།

"ང་སྒྲོ་བོ་གྲུ་ཉེ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས་མ་གཏོགས། ཚུང་དུས་དྲན་པ་སྦྱིད་པོ་
ཞིག་ཡོད་མ་ཆུང་།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འཕེན་པ་འཐེན།

"ང་ལ་སྦྱིད་ཚུང་དུས་ལོ་རབས་སུ་བཤད་རྒྱ་ཡོད། དུམས་པ་མ་གཉིས་དང་ནང་
འཁོར་མིའི་སྤྲད་ནས་གཉོམ་ལག་རྒྱས། རིང་ཚང་ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་བུ་ལྷ་བྱ་ཤོད།"ཅེས་
བདེ་སྦྱིད་སེམས་བསོད་ཡོད་ལ་འཇུག་དཔྱལ་ལ། "འོན་ཀྱང་ཨ་མ་འདས་རྗེས། ང་ནི་
བརྗེད་སོང་བ་འདྲ། ཨ་མ་དང་ཚོ་བ་ཉི་ལ་བོ་ཟུང་ན་གྱིས་གདུང་ནས་ང་དང་ཅིང་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཁེར་འདུག་དང་ཁེར་སྤྲུག་གི་ཚོར་བ་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་གོ་རིག་བར་དུ་
ངའི་མགོ་ལ་འཁོར། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཐོས་ན་གཞན་ལ་བྲེད་ག་ལངས་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཞིག་
ལ་ཚང་མ་ཞེད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཤོད། ཚེ་ཐོག་འདི་ནས་ངས་གཉེན་སྦྲིག་བྱེད་ན། ཁྱོད་ནི་
ངའི་རྒྱ་ཡ་ཡིན་དགོས་པའི་མནའ་ཁོག་ནས་བོར་བ་ཡིན།"

ལྷགས་གཞོང་ཁོ་མོའི་སྒྲེ་ལ་འཁྱུད་ནས་ན་རེ། "བད་མ་དཀར་བོས་ཁྱོད་རིང་
ཚང་ལ་བྲིད་ཡོང་རིག་ཏུ་རིང་གཉིས་རྒྱ་ཡར་ཉན་པ་ངས་དྲན་ཡང་མ་ཆུང་། དགྲ་ཡ་པོ་ལ་

བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་གོ་མྱོང་། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་གོ་མ་མྱོང་།"

"དེ་ངས་ཤེས་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ང་ལེན་ཁ་མ་ཉན་པའང་ཉ་གོ་ཡོད།" ཅེས་བདེ་
སྐྱིད་ཀྱིས་མི་ཁྲིལ་བར་ཉ་ཉ་ཉེ་བྱས།

"བྱིས་པ་གན་ཚོར་ལྟོས་དང་། ཁོ་ཚོ་ལ་དགའ་དགའ་སྒྲོ་སྒྲོ་བྱེད་པ་ལས་འདར་
རྒྱག་གཅིག་ཀྱང་མེད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཐུར་ཚུགས་སུ་བལྟས།

"ང་ལ་དེ་ལྟར་ལྟ་བུ་ཅི་རེད། ངའི་གཟི་མའི་སྟེང་ན་ཅིག་ཡོད་པ་ཨེ་རེད།
ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁྲམ་བཅོས།

"ཅང་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་གཟི་མའི་ཡན་ན་ཡག་ཅིག་མེད། ང་ལ་འཆར་གཞི་ཞིག་
ཡོད་པ་ཨེ་ཤེས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྐྱིད་ཟུ་ཁྱག་ལ་བསྐྱམས།

"ཅི་ཞིག་རེད།" ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ཤབ་བྱུབ་ལ་བ་བཞིན་ལྷགས་གཞོང་གི་ཟུ་ཁྱག་
ན་བདེ་བར་འཁོད།

"ངས་བྱིས་པ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཡག་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་པ་ན། བདེ་སྐྱིད་ངོ་ཚ་ནས་འཕག་ར་བྱས།

བདེ་སྤྱིད་དང་བད་མཚོ་གཉིས་མཚན་མོ་དེར་ཉལ་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་གཏད་སོ་མེད་
 བར་སྒོ་ཁར་ལྷག་མཐར་ཁོ་བད་མས་རྗེགས་ལམ་འཛོལ་ས་ཨ་ནེ་དགོན་བའི་སྒོ་ཁར་
 ཐོན་སོང་། སྒོ་རྒྱང་ལ་ཁད་ཡོད་དུས། མི་ཞིག་གིས་ལྷགས་གཞོང་ཁ་གསལ་བོར་བོས་
 སོང་། འབོད་མཁན་བད་མ་དཀར་བོ་ཡིན་ལ་རྣམ་ཤེས་ཅིག་དང་འདྲ་བར་སྒྲག་རུམ་ན་
 གྲོང་གྲོང་དེ།

"བད་མ་དཀར་བོ། བཅ་འཇུར་ཡོད། འདི་ན་ད་རུང་ཅི་བྱེད་གྱི་ཡོད།"ཅེས་
 ལྷགས་གཞོང་ཚམ་མེ་ཚོམ་མེར་ཉན་སོང་།

"ང་ཡང་འཆམ་འཆམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།"ཅེས་ལན་བཏབས་བ་དང་། མཚན་
 མོའི་རྒྱང་བསིལ་གྱིས་ངོ་གཏགས།

"ཨ་ལེ། ཅི་འདྲའི་མཚར་བ་ལ། ང་ཡང་གཉིད་མ་ཁྲག་བར་འཆམ་འཆམ་དུ་
 ཐོན་བ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཚོམ་མེ་ཚོམ་མེར་བད་མ་དཀར་བོ་ལ་གཏུགས།

"ལྷགས་གཞོང་། ལས་ཀ་ཡ་མེད་ཅིག་བསྐྱབས་ན་ཁྱོད་ལ་ག་སྒྲིག་ཨ་
 ཡོད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་བོས་མི་གཞན་བས་གོ་འགྲོ་བར་དོགས་ཏེ་གཤམ་བྱ་བ་ཏུ་ལབ།

"ལས་ཀ་ཡ་མེད་ཅི་འདྲ་ཞིག་"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཡ་མཚར་བའི་ངང་དྲིས།

"སངས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གྱིས་སང་ཉིན་ལྷ་ནག་ཚོ་བར་གྲོ་ནས་དཔོར་འདྲེན་བྱེད་
 རྒྱ་རེད། ཁྱོད་གྱིས་ཨ་ཤེས།"ཞེས་བད་མ་དཀར་བོས་མཐའ་སྒྲོར་ལ་མིག་རིག་རིག་བྱེད་

གྱི་གདམས།

"གནས་ཚུལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ནས་གོ་བ་ཡིན། ཁྱོད་ཐག་ཚད་ཨེ་ཡིན།"ཞེས་
འདྲི་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་ན་པས་སྐོལ་གྱི་བཀོད་པ་སྒྱུར་ལངས་གྱི་ཡོད།

"ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་ལྷུལ་མ་ཞིག་གི་ཁ་ནས་གོ་བ་ཡིན།
ཁྱོད་ཀྱིས་སྐོལ་ན་བསམས་ནས། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་འཁོར་དམག་ཚོ་ལམ་ཁ་
ཡོངས་ན་སྒྱུར་དུ་བཅུག་ཡོད་ཟེར།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལབ་བ་དང་ལྷགས་གཞོང་
གིས་མིག་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད་གྱི་ཡོད།

"ང་ཚོའི་པས་སྐོལ་ལ་ཁོ་ཚོས་ག་སྒྲིག་ཆགས་ཞིབ་མོ་བྱས་ཡོད། ལ་མོ་དེས་ང་
ཚོས་གཅི་རྒྱ་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད། དེའི་རྒྱུན་གྱིས་ཉེན་ཁ་དང་དཀའ་ལས་ལྷག་ཏུ་ཆེ་རྒྱ་རེད།

"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོའི་སྒྲན་ནས་ལྷགས་གཞོང་ཨོང་ཙོག་ཏུ་བསྐྱོད།

"འཁོར་དམག་མང་ཆེ་ཤོས་ཚོ་བ་གཉིས་བར་གྱི་ལམ་ཁར་བཀྲམས་ཡོད་རྒྱ་
རེད།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོ་རང་གི་ཉམས་ཕྱོད་གི་སྒྲིང་འགྲིམས།

"པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་ཚོས་གོ་ནས་རྒྱུར་ལུང་འཇུག་དུས། ང་ཚོས་སྐོལ་ན་ཅི་
འདྲ་རེད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དྲིས།

"ཁོ་ཚོའི་ཉག་ཐག་སྟེང་ནས་མཐུད་མཚམས་གཉོམ་ཤོས་དེ་རེད། གལ་སྲིད་ར་
གཡང་གཤོག་ཀ་ན་འཁོར་དམག་བཀྲམས་ཡོད་ན་ཅི་ཞིག་བྱ།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་
སེམས་བྲལ་བྱས།

"ལྷུལ་མས་འཁོར་དམག་ཆེས་ཉུང་ས་གང་ཡིན་པ་བཤད་ཨེ་ཐལ།"ཞེས་ལྷགས་

གཞོན་གིས་དྲིས།

"མ་བཤད་ཐལ། བྱ་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ཐག་ལ་ས་གནས་གྱི་མི་ཚང་མ་འདུན་ཁང་གི་ནང་དུ་འདུག་ཆུ་ཡིན་པ་ངས་གོ་སོང་། དེ་མིན་ན། ཁོ་ཚོས་རྟོག་བྱ་བ་ཐོ་རྒྱུར་དོགས་གྱི་ཡོད། "ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལབ།

"ངས་གོ་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། འཁོར་དམག་ཆ་རེས་འདུན་ཁང་གི་ནང་ནས་ས་གནས་གྱི་མི་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་ཆུ་རེད། ང་ཚོས་གྲོ་མ་བརྒྱུ་ན་ས་སྤྱི་ཤོས་དེ་རེད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་ལབ། འོན་ཀྱང་གདེང་མེད་པར་སྒྲུང་།

"བདེན་པ་རེད། ང་ཚོས་པས་རྒྱལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱེད། "ཅེས་པད་མ་དཀར་པོ་གདེང་སེམས་མཐོ།

"པད་མ་དཀར་པོ། ད་རེབ་ངས་འདར་སིག་རྒྱག་པ་ཅི་རེད། ཚོར་བ་འདི་འདྲ་སྒྲིན་ཆད་ང་ལ་ཡོད་མ་ལྟོང་། བྱིད་ཀྱིས་བལྟས་ན། ཐུན་ལྷས་ཤིག་ཨེ་ཡིན། "ཞེས་ལྷགས་གཞོན་གིས་འདྲི་ཞོར་དུ་སེམས་བྲ་གོ་བྲུག་གིར་ཉན།

"སྒྲུག་ཤར་ལ་བཟའ་ཚང་ཡོད་ན། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཞར་ཞོར་ལ་ཡོང་བ་རེད། རང་བྱིམ་ཚང་ལ་ཞེ་ཐོགས། རུང་མ་མོ་སྒྲོ་ཅན་ལ་སེམས་ཐོགས། བྱིན་ཆད་གྱི་འཚོ་བར་སྒྲོ་ཐོགས་ན། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡོད་རང་ཡོད་རེད། "ཅེས་པད་མ་དཀར་པོ་ཉ་ཉ་ཉེ་ཉེ།

མེ་ཆུང་ཁ་མོ་སྒྲག་རུམ་དུ་སྤྱིང་གི་ཡོད། ཁ་ཁྱག་སིམ་པའི་མེ་ཁ་ན་ཡོད་པའི་ལྷན་པོ་རི་ནི་
 ཉམས་ཟད་དེ། སྒྲག་ཁ་ན་ནག་ལིང་རེ། ལྷགས་གཞོང་ཚང་མ་གཏོགས་དུང་བྱིམ་གཞན་
 པ་ཚང་མ་ས་བེ་སིབ་བེར་སྒྲང་། རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀའི་ཤད་པོ་ཚང་མ་ལྷགས་གཞོང་གི་
 མགོན་ཁང་དུ་ལུབ་ཀྱིས་འཕྲོགས། ཁ་སངས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་ནའང་། རོན་དག་
 ཁ་ཚད་གོས་གཏུགས་ཤིག་རང་རང་གི་སྒྲ་ན་ཡོད་པ་ཤེས། ལྷགས་གཞོང་དང་པད་མ་
 དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁང་པའི་གཞོགས་ཤིག་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ཤབ་ཤུབ་ཅིག་ལབ།
 གཞན་པ་ཚོ་སྒྲ་མི་བྱུང་བར་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གོས་འགོ་འདོན་པར་བསྒྲགས།

མཇུག་མཐར་མི་ཞིག་གིས་ཉལ་ཆི་བརྒྱབ་ནས་འཇམ་མེག་གེར་ཡོད་པ་ལུང་དི་རེ་
 བཏང་། ཚང་མས་ཉལ་ཆི་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས། ལྷགས་གཞོང་པད་མ་དཀར་
 པོའི་ལོགས་སུ་འགྲེངས་ཡོད། མགོན་ཐབས་ཀྱི་དུངས་ཁ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ངོ་རོད་རོ་བྱས་
 བས་ན་རེ། "དོ་དགོང་། ངས་ཁྱེད་ནམ་པ་ཚོ་འདྲིར་བོས་པ་ཡིན། ངས་བལྟས་ན། རྒྱ་
 མཚན་ནམ་པ་ཚོས་ཤེས་རྒྱུ་རེད།"

མི་ཚོགས་ཤུབ་དི་རེ་སོང་། ཕན་ཚུན་ལ་རིག་རིག་ཏུ་ལྟ་བཞིན།

"གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། དག་གཅིག་ཡོད་ན་མང་སོང་། ཡོད་ཀྱི་
 ནངས་མོར་ལག་སྒྲ་དགོས། ལྷ་ནག་ཚོ་བ་ང་ཚོའི་དགྲ་ཡིན་ན། ད་ངས་བལྟས་ན་འཛུམས་
 པའི་དུས་རན་སོང་།"

"དོན་འདི་སྔ་རུང་འཕྱི་རུང་འབྱུང་གྱུ་རེད། ལྷགས་གཞོང་། ལྷ་ནག་ཚོ་བས་ར་
གཡང་གཤོག་ཀ་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་སྟོབས་ཤུགས་ང་ཚོའི་ཞན་ཡིན་གྱུ་མ་རེད། "ཅེས་རྟོ་
གོར་གྱིས་ལབ། རང་གི་དཔུང་བ་གཡས་མ་བོར་བ་ནས་བཟུང་། ཁོ་ནམ་རིག་རྗེ་གིས་
རེད།

མི་ཚོགས་འུ་རུ་སྤྱ གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་བྱས་ནས་བགོ་སློང་བྱེད་གྱི་ཡོད། གྲུ་ག་
ནག་པོ་ཞིག་ནས་སྐད་མགོ་མཐོན་པོ་ཞིག་གིས་སློ་བུར་དུ་ཆང་མ་གྲོག་སེ་བཏང་། "དོན་
འདི་ཞི་མཐུན་བྱས་ན་མི་འགྲུབ་བམ། འདིར་བཞུགས་གྱི་མི་ཚོ་ད་པོ་ཚོ། ཚོ་བ་ཡོངས་གྱི་
ལས་དབང་ཁ་ལོ་བྱེད་མཁན་ཚོས་འདང་རེ་རྒྱབས། ཚོ་བ་འདི་དང་དམག་ལས་བསྐྱེདས་
སྟེ་རྒྱལ་ན་ང་ཚོ་ཚོ་བ་བཅན་ཤོས་སུ་འགྱུར་གྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚོ་བ་གཞན་པས་དོན་འདི་
འདྲ་མིག་སྔ་ནས་འབྱུང་དུ་འཇུག་མིན་ལ་ཁྱོད་ཚོས་ཞིབ་འདང་ཨེ་བརྒྱབ།"

"ང་ཚོས་ལྷ་ནག་ཚོ་བ་དང་འཐབ་ན། ཚོ་བ་གཞན་པས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་གྱུ་རེད་ཟེར་
བ་ཨེ་ཡིན།" ཞེས་སྒྲིམ་པ་གཞན་ཞིག་གིས་དྲིས།

བད་མ་དཀར་པོ་ཡར་ལ་འགྲོངས། འོད་མོག་གི་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་ནང་ལ་
མིག་ལྟ་བུས་རྗེས་ན་རེ། "ལྷགས་གཞོང་གི་ཕན་ནས། ང་འདི་ནས་གཞོན་ཤོས་རེད།
འོན་ཀྱང་ངས་འགོ་བ་སྡོན་མ་དང་དཔུང་གདང་གཅིག་ཏུ་འཐབ་མོ་བྱས་པ་དང་ད་རེབ་ང་
ཚོའི་འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་འདིའི་མཉམ་དུ་འཐབ་གྱུ་ཡིན། ཉམས་སྦྱང་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།
དོན་དག་འདི་འཐབ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཚེ། སྤྱོད་ཤི་ན་སྔ་རྒྱ་
མེད། ཕྱི་དྲོར་ཤི་ན་འཕྱི་གྱུ་མེད།"

ཁང་བའི་ནང་ཡང་བསྐྱར་འཇམ་སྟེག་གི་སྤང་སོང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་

བཤད་བདེན་མིན་ཀླད་པོ་ཚོས་ཐག་མ་ཚད། འོན་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ལྷགས་གཞོང་དང་
མཉམ་དུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱེད་ས་པས། ད་རེབ་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཆ་འཛིག་བྱེད་གྱི་ཡོད།

མཐའ་མཐུག་ཏུ། "ལྷགས་གཞོང་། བྱོད་གྱི་སེམས་སུ་དོན་དག་རེ་ཡོད་པ་ངས་
ཤེས་གི་དེ་མིན་ཆེ་དོ་དགོང་ང་ཚོ་འདི་ན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ང་ཚོ་ལ་མནར་གཅོད་མ་
གཏོང་། ང་ཚོའི་སློ་བུང་དག་གིས་བཀོད་པ་དག་འབཟང་ཞིག་མི་ཐེད། ད་བྱོད་གྱིས་དོན་
གྱི་ཕ་བ་ཤོད་དང་། "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཁ་བྲགས།

"ལྷགས་གཞོང་། བྱོད་གྱི་འཆར་གཞི་ང་ཚོར་ལབ་པས་ཚོག་འཆར་གཞི་ཅི་
ཞིག་ཡིན་རུང་། ང་ཚོས་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་དང་སེམས་མཉམ་ཁོ་ཐག་ཡིན། "ཞེས་མི་
གཞན་ཞིག་གིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བཤད་རན་སོང་། ཀླད་པོ་ཚོས་ཁོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཡོད་
བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ལ་དེ་སྔོན་ཁོ་ལ་གདེང་མེད། འབངས་མི་ཚོ་སློ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་ཡིན་
པ་ཁོ་ཐག་རེད།

"དང་པོ་ཡིན་ན། དགོན་མཚོག་གསུམ་པོས་ད་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་མགོན་སྐྱོབ་
མཛད། དྱིན་རྒྱབས་ཆེ་ཐལ། གཉིས་པ་ཡིན་ན། འོ་སྐྱོལ་ཚོ་བའི་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་
བོའི་རྣམ་ཤེས་ཚོ། ང་ཚོ་ལ་གཤམས་དང་བར་ཆད་སེལ་ནས་ང་ཚོ་ལས་དབང་དྲང་ཐལ།
འདིར་བཞུགས་གྱི་རྣམ་པ་ཚོ། བའི་སྔོན་མ་དང་ང་ལ་ཚོ་བ་ཡོངས་གྱི་དོན་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་
བཟང་བྱས་པས་སེམས་ཁ་བཀང་ཡོད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་ཁ་བདེ་ལྟེ་བདེ། གཏམ་གཤད་པ་དང་བསྟུན། ཅི་འདི་མེད་པའི་
ཀླད་པོ་ཚོའི་ངོ་ལ་མདངས་ཤིག་ཤར་ཡོད། གདོང་གི་འགྱུར་བ་ཡིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་

སྒྲིང་རྩུང་བཅའ་སྒྲིང་། "ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་འདུག་པའི་ང་ཚོའི་གསང་མུལ་གྱིས་པད་མ་
དཀར་པོ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་སོང་། མངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་གོ་དང་ནས་ཁོ་
རང་གི་ཚོ་བ་རུ་དཔོར་འདྲན་བྱེད་རྒྱ་རེད། འདི་ང་ཚོའི་དོན་དག་ཐག་གཅོད་པའི་བསྐྱལ་
པ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་འཆར་གོ་འདོད་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཚང་
མ་དོ་དགོང་འཁོད་དོན་ཀྱང་དེ་ཡིན།"ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མཇུག་བསྟུ་ཞོར། སྒྲིང་
ཁུང་ལས་མཐོན་པོ་དབྱིངས་ཀྱི་ཉ་གང་ལྷ་བ་ལ་བལྟས།

ཉ་གང་ལྷ་བ་དྲངས་ཞིང་གཙང་བའི་དགུང་དུ་བཏེགས་ཡོད་ལ་ཡོད་ཚད་འོད་
མོག་གི་ཡོད། ཁང་གིང་འབྲལ་ཡོད་པ་དེའི་སྐབས་ཀ་ནས་དཀར་གསལ་གྱི་ལྷ་འོད་
འབྲལ་བྱེད་རེ་ནང་དུ་བཞུད་པ་ན། ཁང་རྒྱང་ནང་གི་མི་ནམས་ཐ་དེ་ཐོ་རེ་སྒྲང་། སྒྲོ་བྱར་
དུ་ཚང་མ་གྲགས་འགྲལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱུར། བཙོ་ལྷའི་དུང་ལྷས་ཚང་མའི་སྒྲོ་ཅི་
བསྐྱོགས་སོང་ཁ་རེད། "ཨ་ཅེ། དེ་རིང་ཆོས་པ་བཙོ་ལྷ་མིན་ནམ།"ཞེས་མི་གི་མོ་ཞིག་
གིས་དྲིས།

མི་ཚང་མ་ལ་དེ་ཞེན་པོ་ཞིག་བརྟེན་པས་ཉ་གང་ལྷ་བར་ལྷ་བཞིན་ཡོད་པའི་
ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ལ་མིག་ཞགས་འཕངས། "ལྷགས་གཞོང་། དོ་དགོང་ང་ཚོས་ཉེས་
ལུང་ཅི་འདྲ་ཞིག་བསགས་སམ།"ཞེས་རྒྱད་པོ་ཞིག་གིས་ལབ་ཞོར་དུ་གསེར་མདོག་གི་མ་
ཁི་འཁོར་ལོ་ཞོངས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བསྒྲོར། ཁང་མིག་རྒྱང་བ་དེ་ཉ་བ་ཅིག་ཏུ་མ་ཁི་
ཡིག་དུག་འདོན་པའི་སྒྲིང་ཁུངས་སོང་།

"ཅི་ཞིག་བྱུང་སོང་།"ཞེས་པད་མ་དཀར་པོ་མདོ་དོན་འཇུག་ལྷོག་ལོག་པ་ལ་ཉ་
ལས་སོང་།

"ཨྲ་མ་ཁི་པ་རྩེ་རྩྱུ། ཨྲ་མ་ཁི་པ་རྩེ་རྩྱུ། རོ་དགོང་། སྒོན་ལམ་རྒྱལ་པ་ལམ་ག་དམེ་
སྒྲིང་ས་ཞིག་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་རྒྱད་པོ་མགོ་སེ་ཞིག་གིས་སྒྲིན་ནས་བ་སོའི་སྒྲིང་བ་སྒྲངས།

ལྷ་གས་གཞོང་གིས་ཆོས་པ་བཙོ་ལྷ་ཡིན་པ་ཤེས་སོང་། ཆོས་པ་དེ་ལ་དོན་དག་
ངན་བ་ཅི་ཡང་ལས་མི་རུང་བ་དང་ཐ་ན་བསམ་སྒྲིབ་ངན་བ་ཡང་ཡོད་མི་རུང་བ་ཨ་མས་ཁོ་
ལ་ཐེངས་མང་པོར་གདམས་སྒྲིང་། ཁོ་ཡིས་རང་གི་ལྷ་གས་མགོ་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་སྒྲི་
ལྷ་བྱས་པ་ལ། བད་མ་དཀར་པོ་ཡང་ལུ་བྱུག་པའི་ངང་དད་པ་ཅན་ཆོར་ལྷ་བཞིན་ཡོད།

ལྷ་གས་གཞོང་གིས་རང་གི་སྒྲ་འབྲམ་པོ་དོག་རྩ་གཅིག་ལ་བསྐྱུས་ནས་ན་རེ།
"ཆང་མས་ཉོན་དང་། རོ་དགོང་དམེ་གསོད་སྒྲིང་ན་མི་འགྲིག་ འོན་ཀྱང་ལག་སྐྱ་གཞུག་
བརྩད་ན་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཟེར་སྒྲོལ་ཡོད། སང་ཉོན་ལས་དབང་གི་སྒྲིགས་མཆོམས་གཞན་
ཞིག་ཡིན་ན་ཐང་། གལ་ཏེ་ཆོ་བ་ཡོངས་སྒྲིབ་བྱུང་ན། ང་ཆོས་དོ་དགོང་ཉེས་པ་བསགས་
ན་དོན་ཡོད་ཅིག་རེད།"

སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཁ་ལབ་མ་བྱས་པས། རོ་གོར་གྲིས་མ་ཁི་ལའོར་ལོ་རུམ་དུ་
བརྩག་སྟེ་ན་རེ། "ང་ཆོ་ཆང་མས་ཆོ་ཐོག་འདི་ནས་ཐོག་ལྷག་ཉེས་མེད་མང་པོ་དང་དགྲ་
པོ་མང་པོའི་གཅེས་སྒྲོག་སྒྲངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཆང་མ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་ལྷ་
ཞོག་ད་རུང་ངོ་སོ་བསྟོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མ་ཟད། རོ་དགོང་འཆར་གཞི་འཐོན་པ་ནི་ང་ཆོ་
རང་གི་ཆེད་དུ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ཆོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་དུ་འང་རེད། ལྷ་གས་གཞོང་། ངའི་
འགོ་བ་ལོ་རྒྱུང་། གནས་བབ་ཅི་ལྷ་བྱ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ངས་བྱོད་དང་སྒོག་སྒྲ་རྒྱ་ཡིན།
ངེད་ཆོའི་གཞོགས་ན་སུ་ཡོད།"

"ང་ལྷ་གས་གཞོང་གི་རྗེས་འབྲངས་ན། དགོན་མཆོག་གསུམ་གྲིས་ང་ལ་གྲ་

ཡངས་གཏོང་རྒྱ་རེད་བསམས་གི་འགོ་བ། དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ང་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་སྟེ་ན་
ཡོད། "ཅེས་ཀྱང་པོ་མགོ་དཀར་དེས་ལབ་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འཇུམ་དམུལ་དམུལ་བྱས།
ནམ་གུང་འཇུར་ལ་ཁད་ཡོད། སྐྱེས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷགས་གཞོང་གི་
ཐོག་ལ་ཆ་འཛིག་ཡོད་པ་བརྟན།

"ལྷགས་གཞོང་།"མལ་ཁང་ནང་ནས་མི་ཞིག་གིས་གཉིད་མ་སད་ཀྱིས་བོས།

"ཁོ་མོ་ལ་ཨ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨེ་བཤད།"ཅེས་དོ་གོར་སྤྲོན་ལ་ཐོན་ནས་ཤབ་བྱབ་
དུ་ལབ།

"ད་རུང་བཤད་མེད། ཨ། བདེ་སྐྱིད། ང་རེས་མ་ཡོང་།"ཞེས་བཤད་ཞོར་
ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་རྣམས་ལ་ན་བ་སྐྱུ་རྒྱུའི་ལག་བརྟན་བརྟན།

"པད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་སོང་། དམག་ཚང་མ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དུ་ཆུགས། ནམ་མ་
ལྷང་གོང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལམ་ཁ་ནས་བསྐྱུང་དགོས། ཁྱོད་རང་གིས་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་བྱོས།"

དེ་འབྲུལ་དུ་མི་ཚང་མ་གྱིས་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་སྒོ་གཏན་དུས། བདེ་སྐྱིད་
ཁང་ཐོག་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད།

"མྱི་ལམ་འཛིགས་རུང་བ་ཞིག་གིས་ང་གཉིད་ལས་བསྐྱུངས་ཐལ། ཁྱོད་ལོགས་
ན་མེད་གི་ང་སྐྱུ་ནས་ཤི་ཐལ། ལྷགས་གཞོང་།"ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལབ། ལྷགས་
གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་ཁྱུང་མོ་བཏབས།

"ད་སྐྱོན་མེད། ཀན་མོ། ང་གང་ལ་སོང་མེད།"ཅེས་ཁོ་མོ་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་
བཞིན་དུ། གོན་དེ་སྐབས་དེར་བཤད་དམ་འཐབ་མོ་ལས་ཐྱིར་ལོག་ན་བཤད་པར་འདང་
རྒྱག་ཆེ།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་གཞོང་ལ་འབྱར་བཞིན་གནག་རོ་གདོང་ལ་ཡུད་ཙམ་དུ་
ཡར་ལྷ་བྱས། མིག་མཐར་མཆི་མ་འབྱེལ། "ངས་ཨ་པ་མྱིས་ཐལ། ཁོ་ལུས་ཡོངས་
རྫོགས་ཁྲག་གིས་བརྗེས་ཡོད། ང་ལ་ཁྱེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཤེས་
ཐལ།"ཞེས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་སེམས་འབྱུག་བྱང་དེ་བུད་སོང་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་མ་
ཤེས། ཆག་འཛིག་གིས་ཁོ་མོར་གཙོ་བར་སྒྲག་ནས། ཁོ་མོ་གྲུ་ཁྲག་དུ་ཡང་ཡང་བསྐྱམས།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོ་མལ་ཁང་དུ་བསྐྱལ་རྗེས་ཕྱིར་འགོ་ཅིས་བྱས། "ཁྱོད་གང་ལ་
འགོ། ལྷགས་གཞོང་། དོན་དག་དེ་བུད་བཏང་བ་ཨ་རེད།"ཅས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷགས་
གཞོང་གི་ལག་པར་འཇུས་ནས་ལབ།

"དོ་དགོང་ང་ལ་བསྐྱབ་རྒྱུ་རེ་ཡོད། བདེ་སྐྱིད། འོན་ཀྱང་མི་འགོར་བར་བྱིར་
ཡོང་། བངས་མོ་འོན་ན་ཨ་མ་ངའི་དོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དུ་མ་འཇུག།"ཅས་ལབ་ནས་
བདེ་སྐྱིད་ཁེར་རུ་མལ་ནས་ལུས་སོང་།

སྒོ་མོ་དལ་མོས་གཏན་འགོ་བར་ལྷ་བཞིན་མིག་གོང་ནས་མཆི་མ་ཟགས། ཁོ་
མོས་མི་ཞིག་བཅའ་རྒྱ་དཀའ་མོ་རེད་འདོད། དེ་བས་ཀྱང་དཀའ་བ་ནི་སྒྲིམ་མ་ཞིག་བཅའ་
རྒྱ་རེད། གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་གོང་། ཁོ་མོས་མིག་རྒྱ་མོད་པ་ཏ་ཅང་ཉུང་། ཁོ་མོ་ལ་སེམས་
ཁུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེ་བོ་མེད། འོན་ཀྱང་གཉེན་བསྒྲིགས་རྗེས། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་
གི་དོན་དུ་མཆི་མ་རྒྱན་དུ་བཏོན་པ་རེད། རྒྱ་མཚན་ནི་ལྷགས་གཞོང་དཀར་གཟར་གཡང་
ན་སྔོན་པ་དང་ཁོ་མོའི་ལག་ནས་དུས་ངས་མེད་དུ་འཛོར་བའི་ཁེ་ཉེན་ཏ་ཅང་ཆེ། ལྷགས་
གཞོང་གུས་རྗེས་ཁོ་མོ་གཉིད་མ་ཁྲག་པས་མཆོད་ཁང་དུ་འཇབ་བྱས་སོང་། ཉེན་ཁ་གདོང་

ལེན་གྱི་སྒྲིམ་པས་བསྐྱངས་ཏེ་སྒྲུབས་འདུག་ལྷ་བའི་སྒྲོན་པ་ཁོ་མོར་བཀའ་དང་པོར་སྒྲིམ་
སོང་།

སྒོ་ཁྱི་རྩལ་ན་ཚང་མས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཐོག་ལ་སྒོ་ཅེ་སྒྲིམ་གྱི་ཡོད། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་སྔོན་
 དམག་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ན་གྲོ་ནས་སྤང་མཁན་ཚོར་མི་འགའ་ཁྲིད་དེ་པར་སྒོ་ལ་བྱེད་རྒྱ་
 ལྷགས་གཞོང་གིས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་བཅོལ། བོ་ལྷ་སྒྲུང་གོ་མ་ཐག་རོགས་སྒྲིབ་དུ་ཐོན་
 མཁན་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་མི་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱ་དོ་གོར་ལ་ལས་བཅོལ་བྱས། དེ་ཕུར་
 ལྷགས་གཞོང་རང་གིས་འཁོར་དམག་སྒྲོར་ཞིག་ཁྲིད་ནས། དབྱ་བོའི་སྒྲོབས་ཆེས་ཞན་ས་
 རུ་འདོད་པའི་ལུང་པ་དེར་ཁ་གཏད་ནས་བཤར། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་ཚོ་དཔོན་ར་གཡང་ཚོ་
 བར་འགོ་ན་ལམ་དེ་མི་བརྒྱད་ཀ་མེད་ཡིན།

པད་མ་དཀར་པོ་དང་ཁོའི་འཁོར་དམག་ཚོ་ར་གཡང་གཤོག་ཀར་ཐོག་མར་ཐོན།
 ཉ་གང་ལྷ་བ་མཐོ་རུ་བཏེགས་ཤིང་ལྷ་འོད་འོག་གི་ཡོད་ཚད་ལ་དཔུལ་སྒྲུད་བྱགས་པ་འདྲ།
 མཛོད་ཁང་ཉེ་ཁོར་གྱི་སྤང་དམག་ཚོས་སྒོ་བསྒྲིམས་ཡོད་པ་དང་། རྩ་བ་ཀྱོར་ཀྱོར་བྱེད་གྱི་
 ཡོད་པ་ཁོ་ཚོས་ཚོར་བྲལ། མི་ཆ་རེ་ལ་སོ་ཆོགས་འགའ་སྤྱང་དུ་བཅུག་རྗེས། པད་མ་
 དཀར་པོས་མི་གཞན་པ་རྣམས་ཁ་རོག་དུ་མཛོད་ཁང་གི་ཁ་ཁོར་དུ་སྒྲས་ནས་སྒྲུ་རེངས་
 འགྲོག་པར་བསྐྱགས།

ལྷགས་གཞོང་ནམ་མ་ལུང་གོང་འབྱོར། ལུང་བ་དེ་བཅའ་རྒྱུ་རང་བྱོན་ཞིག་
 རེད། གསོམ་སྒོང་དང་ལུང་མས་གཡོགས་པའི་ཁྲུག་ཀྱོག་ཞིག་ན་བགྲོད་ལམ་ཞིག་འཐེན་
 ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་གཞོགས་གཉིས་ཀྱི་ནགས་ནང་དུ་དམག་མི་སྤྱ་བཅུག་ནས་རི་
 དྲགས་ཉི་ལ་ལུང་བར་བསྐྱགས།

དོ་གོར་ད་རུ་ཞུ་ནག་ཚོ་བར་འགོ་བའི་ལམ་ཁ་ན་ཡོད། ཚོ་བ་དེ་རི་བོ་དགུང་
ཟུག་གསུམ་གྱི་སུམ་མདོ་ཞིག་ན་ཆགས་ཡོད། འགོ་ལམ་དོག་མོ་གྲ་གྲིག་ཆེ་བ་ཞིག་ལས་
བགོད་ལམ་གཞན་པ་མེད། ཞུ་ནག་ཚོ་བས་ལམ་ཁ་རིང་བྱང་ལ་སོ་ཚིགས་བཅུགས་ཡོད་
བས་འབྱུང་བོ་གང་རུང་ཞིག་ཐར་མི་རུས། དོ་གོར་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། སོ་ཚིགས་གཉིས་
ན་སོ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་ཤོས་ན་སོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འཁོར་དམག་
གཞན་པ་ཚོ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་བསྐྱེད་སློང་ནས་ར་གཡང་གཤོག་ཀ་ལ་གཤེགས་པ་
རེད།

དོ་གོར་གྱིས་སོ་བ་གཉིས་ཡོད་ས་དང་ཐག་ཉེ་ཞིག་ནས་ས་བཟུང་སྟེ། ལྷགས་
གཞོང་གི་བོ་ལྷ་སྐད་ལ་བསྐྱགས། བད་མ་དཀར་བོ་ཀྱང་བསྐྱགས་ནས་བསྐྱད་ཡོད།

ཟླ་བ་ནི་རི་བོ་ཤུག་སྟོང་གི་དྲི་མ་ཞེན་བ་ཞིག་གི་ཕག་ལ་ཡིབ་གྱི་ཡོད། བངས་
མའི་མཁའ་དབུགས་འབྱུགས་པོ་ལྷགས་གཞོང་གི་རུམ་ལ་འབྱམས་པས། ལྷགས་གཞོང་
གི་རུས་པའང་འབྱུག་སིབ་སིབ། རང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་གང་ག་ཟ་མཁན་ཞིག་གི་སོ་སྒྲ་
ཐག་ཐག་ཏུ་གྲགས། ཟླ་བ་རི་བོ་འབྱུགས་སིབ་སེ་ཡོད་པ་དེའི་རྒྱབ་ལ་ཡིབས་པ་ན། གཞི་
མའི་སྟེང་ནས་སྒྲ་སྒྲ་ཞིང་ཚོགས་པ་ཞིག་གྲགས་བྱུང་། བགས་སྟོང་ཆད་པོ་ཆས་འཁོགས་
ཤིག་གིས་བྱ་རྒྱུང་བྱེད་པ་ལྟར་ལུས་གཏོས་འཕེལ་བ་ན། ཚག་གོ་གས། ལུང་བ་ཁ་དོག་གི་
ནང་ན་ཚག་སྒྲ་དི་རི།

ཅང་མ་འཁོར་བར། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱང་ལ་ཟུག་པའི་ནངས་མའི་ཅག་ཆེན་
བསྟེལ་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གྲུང་སྒྲ་སྟན་མོ་དེའི་ནང་དུ་ཡིད་དབང་འཛར། སྟོད་ཞི་
འཁོད་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དམེ་ཚོད་ཞེ་མེར་བ་ཞིག་འཕེལ་བ་ཞིན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་རྒྱ་

དཀའ་མོ་རེད། མི་གང་མང་ཞིག་ཉིན་གྱི་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་སྒང་འདིར་དཔལ་གྱིས་
སྒྲིག་པའི་འཛིག་རྟེན་དང་ཁ་འབྲལ་ལ་ཁད་ཡོད་པ་བསམས་ཏེ། ལྷགས་གཞོང་གིས་རང་
བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གྲེ་སྒྲུ་དེ་ཁོ་རང་གི་འཆི་རྫོངས་ཡིན་ན་ཐང་འདོད།

ཁོ་ཆོ་བསྐྱེདས་སའི་ཉེ་ལའོར་ནས་བྱ་བྱེུ་སྒྲོར་ཞིག་གིས་སྒྲོ་བྱར་དུ་དགྱུང་
བསྟན། "ཁོ་ཆོ་ཐོན་བཏང་། འགོ་བ།" ཞེས་ཉེ་ལོགས་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་ལབ། འོན་ཀྱང་
ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱུ་གཙོད་པའི་འདབ་ཆགས་ཆོར་ལྷ་བཞིན། ཁོ་རང་ཡང་བྱ་ཞིག་ཏུ་
བསམས་ནས་མུ་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་ན་གཤོག་རྩལ་རོམས།

"འགོ་བ། ཁོ་ཆོ་ཐོན་བཏང་།" ཞེས་མི་དེས་ལྷགས་གཞོང་གྲུ་མོས་གཏད་ཞོར་
བསྐྱར་བསྐྱས་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་གིས་སོ་བྱར་དུ་མདེལ་བཞག་ནས་བྱ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལག་བརྟ་
བསྟན། ལག་གཉིས་སྒྲུར་སྒྲུར་བྱས། དེ་ནས་སོ་སྒྲུང་གི་ཁ་ན་ཡོད་པའི་རྩ་ལྷུ་མ་དམའ་མོ་
འགའ་ཤེད་ཀྱིས་བཅད།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་རྟ་བླ་བོ་ཞིག་གི་འཕོངས་ན་འཁོར་མི་ཆོར་སྒྲ་བོ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། ལྷགས་ཆོན་གྱིས་དཔལ་ཤན་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་རྟ་སྒྲའི་སྟེང་སྟོད་སྟོད་ཀྱིས་
འབྲབས་ཞོར་རྒྱལ་ཁའི་སྒྲུ་དག་གྲེ་བཞིན་ཏང་། ཞོན་པ་སྒྲོ་བྱར་དུ་འདྲོགས་ཤིང་ཀག་ཏུ་
ལངས་ནས་འཆོར། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་བྱ་བྱེུ་དྲུག་ཀྱིས་པ་རེད་འདོད་དེ། རྟའི་
འཕོངས་ལ་ལྷགས་ཆོན་འགའ་སྒྲུན་ཞོར་མཐུད་དུ་སྒྲུ་ལེན་བཞིན་ཡོད།

ནགས་ཆོལ་གྱི་ཁྲོད་ན། ལྷགས་གཞོང་དང་འཁོར་དམག་ཆོས་རང་རང་གི་
འབེན་འཆོལ་བར་རིངས། ཉི་མ་སེར་ལམ་མེ་ལྷན་པོའི་འཕོ་ནས་སྒྲར་དོག་མེད་པར་

འཕགས་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གི་མཐའ་སྒོར་གྱི་ཡོད་ཚད་སེར་ཏང་སེ། ལྷགས་གཞོང་གི་
སྒང་བ་ཞིག་ལ། ཁོ་ཡིས་རྟི་ལ་ཐེབས་པའི་རི་དྲགས་ཤིག་རྩོད་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀྱང་
སྤྱིས་པ་ཆེ་ཟད་དེས་རང་སྟོག་འབེན་ལ་བཞག་ཡོད་པ་ཤེས་སྤྱད་ཞོག ད་རུང་མཐའ་མའི་
ནམ་ཚེད་སྤྱིད་ཚས་སུ་མཐོང་གི་ཡོད་ཁ་རེད།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་སྐྱེ་མི་ཚོ་མདའ་མཁན་དག་གི་སོ་ཁྱུང་གི་ནང་དུ་ལུང་།
ལྷགས་གཞོང་གིས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་མགོ་བོ་སོ་ཁྱུང་དུ་བླངས། མིག་བཙུམས་ནས་
སྐམ་པ་འཐེན། ཁོ་ཡིས་མི་ཆེ་ཟད་གྱི་འཆི་ཁའི་སྤྱག་བསུལ་མཐོང་མ་འདོད། ལུང་བ་ཁ་
དོག་དེ་མེ་རྩ་ས་གྱི་དྲི་མ་ཁ་མོ་ཞེན། ལྷགས་གཞོང་གི་འཐབ་མོ་བ་ཚོས་ཡུད་ཙམ་གྱི་རྩེས་
ནས་མེ་མདའ་འཕེན་མཚམས་བཞག། ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་འདོད་ཀྱང་མིག་རྒྱང་དགོས་
བྱུང་པས། ཉི་འོད་སྟོ་གྱི་སྒྱུར་མོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལྷགས་གཞོང་གི་མིག་ལ་གཟན་པོ་
གང་དྲག་ཅིག་བྱས། བེམ་པོ་འཕྲང་ལམ་གྱི་སྟེང་ན་ཉིལ་ལི་ལི། དེའི་ཁོད་ན་སངས་རྒྱས་
རིན་ཆེན་གྱི་བེམ་པོ་ཡང་ཡོད་ལ། མིག་གཉིས་ད་རུང་ཐུར་ཚུགས་སུ་བགྱང་ཡོད།

ནངས་མོ་དེར་པད་མས་ཨ་ནེ་དགོན་པའི་ར་སྒོར་གྱི་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་འཕང་ལོ་ལྷར་དུ་
འཁོར་བཞིན་པ་གོ་མ་ཁི་རྒྱན་མི་ཆད་པར་འདོན་པ་ལས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ཉེན་ཁའི་
ལས་ཀ་ཞིག་བསྐྱངས་ཡོད་པ་རྟོགས་སོང་། ནངས་ཇ་འཆབ་བེ་འཆུབ་བེར་འབྱངས་རྗེས།
ཁོ་མོ་ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིས་དུ་སོང་། གཡེར་དྲིལ་སེར་རྒྱུ་སྒོ་དོར་བརྒྱངས་ཀྱང་ཁོ་མོ་
བསུ་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། སྒོ་མོ་བྱེས། ལྷགས་གཞོང་གི་ཨ་མ་གང་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་
ནས་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁང་ཐོག་ཏུ་འཛེགས། མཆོད་ཁང་ནང་ནས་པད་མཆོ་དང་མཉམ་དུ་བདེ་
སྒྱིད་ཀྱང་མཐོང་བྱུང་། ཁོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཏུགས་ནས་སྐྱབས་
འཇུག་ལུ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྒྱིད་ཀྱིས་སྐྱབས་འཇུག་ལུ་བ་པད་མས་གཏན་ནས་གོ་མ་ཐོང་།

མི་སེམས་ནི་བཅོས་མ་རེད་ཨང་། ཉེ་བོ་ཞིག་ཉེན་ཁ་ན་ཡོད་པ་ཤེས་ན་དག་ཞོང་
ང་ཆོ་ཁེ་ཉེན་ལ་འཛིག་པ་རེད། ཆག་འཛིག་གི་སྒྲ་རང་ལ་མ་གཏད་ན། མ་ཁི་ཡིག་དྲུག་སྟོ་
མཁན་ཉ་ཅང་ཉུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་མེ་མདའ་འཕངས་པ་ན། ལྷ་ནག་ཆོ་བ་དང་ཉེ་བའི་སོ་ཆོགས་
གཉིས་ཀྱི་སོ་བ་དག་ལག་སྟོང་དུ་སྒོ་ལ་བརྒྱགས། མགོ་རྩ་བ་ནས་འཕྱོམས། སོ་བ་ཆོས་
ལུང་མཐིལ་གྱི་བོ་ལྷ་སྒྲིད་ཡང་གོ་དུས། ཟིབ་ཀྱི་མི་ཞིག་བསྐྱེལ་ནས་བཀྲོངས། རོ་ཁ་སྐྱབ་
ཏུ་ལོག་མཐའ་སྒོར་གྱི་མི་ཆོ་ཅི་འདི་མེད་པར་ཤིང་སོང་། རང་རང་ཡང་ཉེན་ཁའི་ཁ་ན་
ཡོད་པ་ཤེས་དུས། ཁོ་ཆོའི་སྟོག་ཀྱང་མདེལ་ཁར་ཤོར། དེ་ནས་རྩོག་ཀྱིས་ལྷ་ནག་ཆོ་བ་
བསྒོར། འཕྲོག་བཅོམ་མ་བྱས་པར་ལྷགས་གཞོང་ཐོན་པར་བསྐྱགས།

ལྷགས་གཞོང་དང་ལམོར་དམག་ཚོས་མདའ་དང་མདེའུ་གི་པོ་དང་གསོན་པོ་མགོ་
སྒྲར་མཁན་ཚོའི་ལུས་སྟེང་ནས་ལྷར་མོར་རུབ་གསོག་བརྒྱབ། མགོ་འདོགས་མཁན་ཚོར་
གི་པོའི་བེམ་པོ་ཕྱིར་ཚོ་བར་འབྲུད་རྒྱ་ལྷགས་གཞོང་གིས་བཀའ་པཎས། དེའི་ལྷན་དུ་རང་
གི་ལམོར་དམག་ཚོ་བད་མ་དཀར་པོར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཆེད་ར་གཡང་གཤོག་བར་
གཤར་རྒྱའི་བཀའ་ཡང་པཎས། ཁོ་རང་མི་རྟ་གཞན་དང་བཟུང་མི། བེམ་པོ་དང་བཅས་
ལྷ་ནག་ཚོ་བར་གཤེགས་སོ།

ར་གཡང་གཤོག་ཀའི་མཛོད་ཁང་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་བད་མ་དཀར་པོས་སྟུག་
ཆེན་པོ་མྱོང་གི་ཡོད། མཛོད་ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྔོད་མི་བསྐྱེལ་ས་གཉིས་གཤེགས་ཡོད་
པ་དང་ལྷགས་རི་རམས་མཐུག་པོ་ཞིག་གིས་དེ་གཉིས་ཀ་བསྐྱོར་ཡོད། ལྷགས་རིའི་གླིང་
རེ་རེ་ན་སོ་ཚོགས་རྒྱུ་བ་རེ་ཡོད། ས་ཆ་དེ་གཉིས་ལེན་ཅིས་བྱེད་དུས། བད་མ་དཀར་
པོའི་ལམོར་དམག་འགའ་རེ་གི་མ་གི་རུང་། འོན་ཀྱང་ཕྱས་ཚབས་ཆེན་ཐེབས།

བད་མ་དཀར་པོ་དང་ལམོར་དམག་ཚོ་ལྷགས་རིའི་ཕྱི་རོལ་ན་འུ་ཐུག་སྟེ་པན་ཚུན་
ལ་བལྟས་ཅིང་བསྔད། བད་མ་དཀར་པོ་ཉག་སེ་ཡར་ལངས་ཏེ་ན་རེ། "དགྲུང་ཉི་མ་མཐོ་
རུབ་ཏེགས་འདུག འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་ད་རུང་རྒྱ་ལ་ཐེབས་པ་ཅི་རེད། སྟུག་ག་ར་ཞིག་ཡིན་ན།
ཆོ་ཐོག་ཏུ་དཔའ་རྟགས་འཛོག་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན་མགོ་ནག་མིས་མགོན་དུ་བཅི།
དེ་མིན་ན། སྒར་མ་ལ་མོ་མོ་ཞིག་ཏུ་གནས་ན། སེམས་ཅན་གྱི་མཆིལ་ཞགས་འཕེན་སར་
ཉན་རྒྱུ་རེད།" ལམོར་དམག་ཚོས་གོ་མ་ཐག་ཏག་སེ་ཡར་ལངས།

"བད་མ་དཀར་པོ། སྒྲ་མ་ཐུང་དང་། ངས་སྒར་མ་དེ་ཚོ་ལག་མགོར་ལེན།" ཞེས་
གསར་བྱ་ན་ཐོང་ཞིག་གིས་ལབ། རལ་གྱི་ཁོའི་གཡས་ལག་ན་འོད་གྲིག་གྲིག

"ང་ཁོའི་རོགས་སུ་འགྲོ། བད་མ་དཀར་པོ། སྐྱེས་ལོ་ཟད་ནས་འཆི་ལོར་བྱག་
ཡོད། ད་དོན་མེད་དུ་གི་ན་འགྲོད་པ་ཆེ་གི ང་ཆོ་དག་ག་པོ་དང་མཉམ་འབྲལ་བྱེད་རྒྱུའི་
འདོད་པ་སྐྱོངས་རོགས།"ཞེས་ཀླད་པོ་མགོ་སེ་ཞིག་གིས་ཁང་བ་གཉིས་ཀར་མིག་འབྱར་
ཚུགས་སུ་བལྟས།

"བད་མ་དཀར་པོ། འགོ་བས་དམག་རོགས་བཏང་ཡོད། ཁོ་ཆོ་འབྱོར་རུང་
རེད།"ཅེས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ལབ།

"ད་འཕྲོད་སོང་། དེ་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལྷ་ལམ་དུ་བརྒྱུངས་ཟིན་པ་
རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཆོའི་ལས་འགན་ད་རུང་གྲུབ་མེད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ངོ་ཚ་ཅི་
གྲུབ་ཞིག་སྐྱེས།

སྟོ་བུར་དུ། མི་ཞིག་འདུན་སའི་ཁ་ཁོར་གྱི་ལྷགས་རིའི་སྟེང་ནས་བུར་ལ་
གཡུགས་བྱུང་། བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་བྱུང་ཉ་མ་གོ་གོང་། སྒོ་མོ་ཁ་ཡངས་སུ་བྱས་བྱུང་།
སྐྱེས་བཟེ་ཞིག་གིས་སྒོ་ཁ་ན་བད་མ་དཀར་པོ་དང་འཁོར་དམག་ཆོར་ལག་བད་སྟོན་གྱི་
ཡོད། འགྲོ་མི་འགྲོའི་ཐོག་ནས་བད་མ་དཀར་པོ་སེམས་ཉིས་འགལ་རེད། གལ་ཏེ་གཡོ་
རྩས་གིག་ཡིན་ན། ཁོ་དང་འཁོར་མི་ཆང་མ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་གདོང་ལ་གཏད་པ་
རེད། འོན་ཀྱང་བྱུང་བྱུང་རིག་རིག་ཆང་མ་གྱིང་ངོ་ལས་གྲོག་ངོ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུང་། བསམས་
བསམས་མཐར། གལ་སྲིད་གཡོ་རྩས་གིག་ཡིན་ནའང་། རང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྟོབས་དག་
ལས་ཆེ་བས་ཆོད་ལྟ་བུས་ན་རེད་བསམས། "མི་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་གིས་ང་ཆོ་འགོ་བས་སྐྱུང་
བྱོས།"ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ་མི་གཞན་པ་དང་མཉམ་དུ་མདུན་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱགས།

བད་མ་དཀར་པོ་སྒོ་ཁར་བཅར་བ་ན། སྒོ་ཁ་ན་བེད་བེད་ལོང་ལོང་བྱེད་གྱི་

ཡོད། ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་སྤྱང་དམག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་སྤོང་མི་ཚོར་ག་ཆད་དུ་འབྱུག་གི་ཡོད།
པད་མ་དཀར་པོས་དགུང་དུ་མི་མདའ་བརྒྱབ་པ་ན། ཚང་མ་དལ་ཅག་སེ་སོང་། "ལྷ་ནག་
ཚོ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་དང་། རྩོད་ཚོའི་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དེ་ནངས་བོའུ་
ཁར་ཤོར་སོང་། མགོ་སྐྱར་མཁན་ཚོར་གྲུ་ཡངས་ཡོད། དེ་མིན་ན་རྩོད་རང་གི་འགོ་བ་ལ་
ཚོ་ཕྱི་མ་ནས་བྱག་རྒྱ་རེད། "ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ལབ་རྗེས། མགོ་མི་སྐྱར་མཁན་ཡོད་
ན་མི་མདའ་འཕེན་རྒྱུ་བཀའ་པཎས།

འདུན་ས་ཚོམས་ཁང་དེ་དབང་འོག་ཏུ་སྤངས་རྗེས། མཛོད་ཁང་ལེན་པ་ལས་སྤྲ་
མོ་ཞིག་རེད། པད་མ་དཀར་པོས་ས་གནས་ཀྱི་མི་རྣམས་བཟུང་དམག་ཚོར་ལྟ་རུ་བཅུག
རང་གི་དམག་མི་ཚོ་ལྷགས་རིའི་ཐོག་ཏུ་འདུག་ཏུ་བཅུག དེ་ག་ནས་དགྲ་བོ་སོ་ཁྱད་དུ་ལེན་
པ་སྐབས་བདེ་མོ་རེད།

"ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། ང་ལ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད། ས་ཆ་དེ་ལེན་འདོད་ན་རྩོད་
ཀྱིས་མདའ་གཅིག་ཀྱང་གཏོང་དགོས་མི་འདུག"ཅེས་བཟུང་དམག་ཅིག་གིས་མ་དྲིས་རང་
ལྷ་བྱས།

པད་མ་དཀར་པོས་"ཅི་ལྟར། ང་ཚོར་ཤོད་དང་།"ཞེས་ལབ་པ་ན། སྤྱིས་བཟེ་རྟེ་
བོ་ཞིག་མདུན་དུ་བྱུང་།

"ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། གལ་ཏེ་རྩོད་ཀྱིས་ང་ལ་གོ་སྐབས་བསྟུལ་ན། ངས་ཁོ་ཚོ་
སེམས་བཀུགས་ན་ཚོག"ཅེས་སྤྱིས་པ་དེས་ལྷ་བ་བྱས།

"དེ་དུག་སྟག་གིས་འབྲོ་སྐྱགས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་རེད་དམ།"ཞེས་པད་མ་
དཀར་པོས་འདྲི་ཞོར་དུ་སྤྱིས་པ་དེའི་མིག་ནང་དུ་ཐུར་ཚུགས་སུ་བཏུས།

"དགོན་མཆོག་གསུམ་པོ། ང་ཅིག་འབྲོ་ན། སྒྲོང་བོར་ལབ་ན། འབྲོ་འདོད་ཀྱང་
ཐར་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད།"ཅེས་ལྟོན་ཆགས་སེལ་བ།

པད་མ་དཀར་པོ་འཐད་བྱུང་། བེ་ཅོན་ཞིག་ས་ནང་དུ་བརྩེངས་ནས་ན་རེ། "བེ་
ཅོན་འདིའི་གྲིབ་མ་འདིར་མ་ཐོན་བར་དུ་ཁྱོད་ཕྱིར་མ་ལོག་ན། ངས་འདི་གའི་མི་ཚང་མ་
གསོད་རྒྱ་ཡིན།"ཞེས་ལབ།

སྦྱེས་པ་དེས་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་མགོ་བོ་བསྐྱར་རྗེས། ལྷ་ཐུང་བའི་ངང་བེ་ཅོན་
ལ་བརྟམས། དེ་ནས་མཛོད་ཁང་གི་སྤྱོགས་སུ་རྒྱུང་ནས་འཇུབ་མ་བཞིན་དུ་བརྒྱགས། སྦྱེས་
པ་དེ་སོང་རྗེས་ཅང་མ་འགོར་བར། མི་གཞན་པ་ཞིག་པད་མ་དཀར་པོའི་སྤྱད་དུ་ཡོང་ནས་
ན་རེ། "ཁོ་ཚོས་མཛོད་ཁང་གི་སྤྱོད་ཕྱིས་བྱུང་།"ཟེར།

"ཕ་བྲང་དུ་མདེལ་ཞོགས། བྱང་ཁར་བུད་ནས་ལྟོས་དང་། ཤ་ལྟོད་མི་རུང་།"ཞེས་
པད་མ་དཀར་པོས་བཀའ་པུན་བསྐྱོད། ཉེར་བསྐྱོགས་ཆགས་དམ་པོ་བྱས་ན་གཞོད་མེད་བསམས་
ནས། ཁོ་རང་གིས་ཀྱང་མེ་མདའ་གསྐྱིག་བྱས།

མི་སྟོར་ཞིག་མཛོད་ཁང་ལས་བུད་པ་དང་ལག་པས་གོ་ཆས་མགོ་སྟེང་དུ་
བཏྲེགས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ཚོགས་ཁང་གི་སྤྱོགས་སུ་བཅར་བ་ན། དམག་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་ལྷགས་
རི་མཐུག་པོ་དེའི་རྒྱབ་ནས་ཐོན་ཏེ། གོམ་ཁ་དལ་བའི་མི་ཚོགས་དེར་མེ་མདའ་གཏད།
སྦྱེས་པ་ཞེ་བོ་མི་ཁྱུ་སྟེ་འདྲེན་མཁན་དེས་ཉང་ཉང་བྱས་ནས་མགོ་འཕངས་བསྟད་དེ།
ལྷགས་རིའི་ཐོག་གི་དམག་མི་ཚོར་ལག་བརྟུང་བསྟན། སྟོ་ཁའི་སྤྱང་དམག་གིས་མགོ་
འདོགས་མཁན་ཚོ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཇུག་ཁར་ལག་ནས་མེ་མདའ་དང་རལ་གྱི་བྲངས། དེ་
ནས་མི་བརྩུ་ཤོག་ཅིག་གིས་སྟོ་ཁ་བཀག་དག་པོ་ལྷགས་རིའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་མཐོང་ནས་

སྒྲོབས་པ་ཐེ་ཆེར་སོང་བ་དང་། ཡང་སྒོ་ཁ་ནས་ཀྲོང་ངེར་ལངས་ཏེ་བསྐྱོད།

སྒྲིམ་པ་སྒྲེམ་པོ་དེ་བད་མ་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ཐོན། གཞན་པ་ཆོ་ལོགས་སུ་
བསྐྱར་ནས། "ངའི་འགོ་བ་ཆེན་པོ། བྱིད་ཀྱིས་སྒྲོས་དང་། མདེལ་གཅིག་ཀྱང་མ་བཏང་
བར་ཁོ་ཆོ་གཡུང་ལ་ཕབ་བྱུང་།"ཞེས་ལབ་ཞོར་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་ཟོལ་གྱིས་གྲུས་ལྷག་
འཚལ།

"དེ་ངའི་བྱས་རྗེས་མ་རེད། ང་ཆོས་མི་གཅིག་ཀྱང་གསོད་མ་དགོས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་
བྱས་རྗེས་རེད།"ཅེས་བད་མ་དཀར་པོས་དྲིན་བསྐྱུངས།

"དེ་མ་རེད། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་རྒྱས་ལག་བསྟར་ཙམ་བྱས་པ་རེད། ཁྱོད་ནི་ང་
ལྷག་ཁྱོང་བའི་བཀོད་འདོམས་པ་བཟང་ཤོས་རེད།"ཅེས་འཇུམ་དམུལ་ཏེ་ཡོག་ལི་བྱས།

བད་མ་དཀར་པོས་སྒྲིམ་པ་དེ་སྒྲུང་མེད་དུ་བསྐྱར་ནས། "གལ་ཏེ་ང་མི་འདིས་
བཤད་པ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན། ས་ཆ་འདི་གཉིས་འཕྲོགས་དུས་པམ་ཁ་ཁྱོང་ལ་ཁད་བྱས་པ་ཅི་
རེད།"བསམས།

དེའི་མཚུངས་སུ་ལྷགས་གཞོང་དང་དོ་གོར་གཉིས་གྱིས་ལྷ་ནག་ཚོ་བའི་མི་ཚང་མ་མགོ་
བསྐྱ་བྱས། བཟུང་དམག་བཏང་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་ན་ཟེ། "འབྲུག་ཅོད་འདིའི་ནང་
སྤྱིང་གི་གཉེ་བགོངས་སོང་བའི་བྱིས་ཚང་ཚང་མ་ལ་ངས་དགོངས་དག་ལྷ་བ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་། སྤྱག་བརྟེན་མི་བྱལ་རུང་རྟེན་དགོས་ནི་ཟེད། འཚོ་བའི་ཡོ་ལང་རྒྱད་མི་རུང་།
གཤེགས་པོའི་གཤིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཚང་མ་ངས་གཏོང་།"

"འགོ་བ། མི་སྤྲིག་ཏོ་ཅན་དེས་འབྲུ་ཁང་གཉིས་ལྷེམ་མེར་བྱལ་དུ་བཞག་ཡོད།
ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱ།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་སངས་རྒྱུ་འཛིན་ཆེན་གྱི་གཤམ་ཚང་གི་ལོགས་སུ་ལྷ་ན་
ན་ཡོད་པའི་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀ་བསྟན།

"ཨ་ཁུ་དོ་གོར། བྱོད་གྱིས་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་སྤྱག་གི་སྤྲེ་མི་ཚོར་མིག་ཞགས་དུད།

དོ་གོར་གྱིས་མེ་ཞིག་ལ་འདང་བརྒྱབ་ནས་ན་ཟེ། "འབྲུ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁོ་
ཚོ་ཟེད། འབྲུ་རིགས་ཁོ་ཚོར་བྱིར་སྤྲད་ན་..."

"འབྲུགས་མེད། ངས་ཀྱང་དེ་འདྲོད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ཁུ་དོ་གོར། ལམ་སང་ལག་
བསྟར་གྱིས།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་དོ་གོར་འབྲུ་ཁང་གི་བྱོགས་ལ་འཐེན།

"རྩེ་ཙམ་སྤོད་དང་། ང་ཚོས་འབྲུ་རིགས་བྱིར་སྤྲད་ན་འགྲིག་གི་འོན་ཀྱང་
མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀ་འབྲིམ་མི་རུང་།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ།

"ཟུ་མཚན་ཅི་རེད། "ཅེས་ལྷགས་གཞོང་མགོ་འཐོམས་འདུག

"རྒྱུ་མ་འབྲུ་ཡིས་མེར་བས། རྟེ་མི་ཚོས་ལོ་གཅིག་གཉིས་རེ་སོ་ནམ་མ་གུས་
ཀྱང་འདར་ཟུ་རེད། ང་ཚོའི་དབང་ཐང་རེ་དར་དུ་གཏོང་ན། མཛོད་ཁང་གཞན་པ་དེ་
དགོས་མཁོ་ཆེ་ཟུ་རེད། ལྷགས་གཞོང་། "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་བས། སེམས་ནས་ཅིས་བརྒྱབ།
མཐའ་མཐུག་རྩལ་པ་ཞིག་འཐེན་ནས་ན་རེ། "མི་རེ་རེས་སྒྲེ་ཆེན་པོ་འགའ་རེ་བྱེར་ཤོག
མཛོད་ཁང་གཅིག་གི་འབྲུ་རིགས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་རིས་མེད་པར་འབྲིམ་ཟུ་ཡིན། "

རྟེ་མི་ཚོ་སོང་རྗེས། ལྷགས་གཞོང་དོ་གོར་ལ་ཁ་འཁོར་ནས། "ཁྱོད་གྱིས་བཤད་པ་
བདེན་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཚོ་བ་རྒྱས་དགོས་ན་རྗེས་སོང་འབྲུ་རིགས་དགོས་མཁོ་ཆེ་འོང་། "ལབ།

རྟེ་མི་ཚོ་སྒྲེ་དང་ལྷག་མ་སྟོང་བ་བཟུང་ཏེ་ཕྱིར་ཐོན་བུང་། ལྷགས་ཟླ་ཞིག་སེར་
ལམ་སེ་སྒོ་མོའི་སྟེང་དུ་བརྒྱབ་ཡོད། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁ་མི་གྲགས་པར་ཟླ་ལ་ཐེབས་
བརྒྱབ་ཏེ་བཅགས། རྟེ་མི་ཚོ་ལྷུང་དེ་རེ་སོང་བ་རིག་ནས། དོ་གོར་གྱིས་ "ཁོ་ནི་གནམ་ནས་
བབས་པའི་མགོན་པོ། ང་ཚོ་ལ་བདེ་སྦྱིད་གནང་མཁན་རེད། "ཅེས་ལབ།

མཚར་སེམས་ཆེ་བའི་མི་ཚོ་དོ་གོར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱོད་ནས་བཅའས་
བུང་། གསར་བུ་ཞིག་གིས་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཁོར་ནས་ནང་དུ་བཅའས་ཞོར། "ཆང་མས་
ལྟོས་དང་། ངས་བལྟས་ན་ཁོ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་མ་རེད། "ཅེས་ལུང་བརྒྱབ།

"ཁོ་མི་པལ་བ་ཞིག་མིན་པ་ཨ་ཙང་ཆེ། ཁོ་སྒྲིས་དུས། ཁོ་ཆང་གི་ཁང་གྲུང་ནས་
འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ཁྱོད་ཚོས་མ་རིག་པ་ཨ་ཙང་རེད། "ཅེས་དོ་གོར་གྱིས་ལབ། དེ་ནས་ཐེབས་

ཅིག་ལ་ཁ་མ་གྲགས་པར་བསྟན་ནས། མི་རྒྱལ་གྱི་མཚར་སེམས་ལྷག་ཏུ་བསྒྲངས། "དེ་
བས་ཀྱང་ཡ་མཚར་ཆེ་བ་ནི་ནངས་སྒྲ་མོ་ནས་དགོང་ཐོག་ཐག་བར་ལ་འབྱུག་སྟངས་ལྟར་
ལྟར། ཉི་མ་ཚུན་འདྲ་། ཁྱོད་ཆོས་འདི་དག་མ་གོ་བ་ཨེ་ཡིན "ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ཡི་ཐུག་
པའི་ངང་མགོ་གཡུགས།

མི་ཆོགས་ཡང་འུ་རུ་རུ་ཉན་སོང་། གཡས་གཡོན་གྱི་མི་ལ་ལྟ་བཞིན་ངོ་ན་ཡ་
མཚར་འབའ་ཞིག་སྟངས། མི་ཚང་མ་དོ་གོར་གྱི་མཐའ་ལ་རུག་གིས་འདྲས་པ་མཐོང་ནས།
ལྷགས་གཞོང་ལ་ཞེད་སྒྲུང་སྒྲུས། འབངས་ཀྱི་ལོག་ཅིག་ཡིན་ན་བསམས་ཏེ་ལམ་སང་
རལ་གྱི་བཏོན་ནས། དོ་གོར་མི་ཆོགས་སྒྲིམ་སོང་བ་དེའི་ཁྱོད་ནས་སྒྲིབ་ཅིས་བྱས།

ལྷགས་གཞོང་ཉེ་སར་བཅར་བ་ན། དོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་ཁོ་གཞེངས་སུ་
བསྟོད་བཞིན་བ་གོ་སོང་། "དགོན་མཆོག་གསུམ་པོ་བྱིན་རྒྱལ་ཆེ་གི་གསར་བྱ་རང་ག་
བ་མིན་པ་འདི་ང་ཆོའི་མགོན་སྐྱབས་སུ་བཏང་བ་རེད། ང་ཆོའི་ཆེ་འདི་ཕྱི་འདི་བདེ་སྐྱུག་ཁོ་
ཡི་ཁ་ན་ཡོད།"

མགོ་རུག་རུག་གཡོ་བའི་མི་ཆོགས་ལས་ལྷགས་གཞོང་གིས་འབྲོ་གཞོལ་བྱས་པ་
ན། མི་ཡན་གར་བ་ཞིག་གིས་འུར་བརྒྱབ་ནས། "ལྷགས་གཞོང་། རེད་ཆོའི་མགོན་པོ་
འདི་ན་ཡོད་གི"ལའ་བྱུང་།

སྒྲོ་བྱར་དུ། ཆང་མས་ལུས་པོ་དྲུད་ནས་ལྷགས་གཞོང་ལ་གྲུས་བྱག་འཆོལ། དད་
མཁན་ཆོའི་ཁྱོད་ན་དོ་གོར་ཡང་རང་གི་འགོ་བ་ན་རྒྱུང་གཅི་བར་རིངས། ལྷགས་གཞོང་
འདྲོགས་སོང་བ་དང་ཐོད་པ་ལས་རྩལ་རྩལ་འཛིན། གྲུས་བྱག་འཆོལ་མ་ཚར་གོང་། རྩལ་རྩལ་
སྐྱ་རུང་གིས་ཡང་ཡང་བྱིས།

གུས་ལྷག་གསུམ་པོ་འཆའ་རྩེས། རྩེ་མི་ཚོ་དགའ་ལྷང་དེ་ཡར་ལངས། མི་ལ་
གས་ཀྱིས་རང་རང་གི་གཅེས་ལྷག་དང་ཉེ་བོ་དུས་ཚོད་འགའི་སྡོན་བོར་སོང་ནའང་། འོན་
ཀྱང་གསར་བྱ་འདིས་ཁོ་ཚོ་ལ་འཚོ་བའི་དང་ག་བསྟུལ།

"ད་ནས་བཟུང་། འཚོ་བ་གསར་བ་ཞིག་གི་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། བའི་དབང་
འིས་ན་སྟུག་མྱོང་དགོས་མཁན་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་མི་ཚོག" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་པ་
ན། མི་ཚང་མ་དོ་ལ་སྒྲིད་མཁུངས་རྒྱས། མཐའ་སྒོར་གྱི་མགོ་ནག་མི་དུས་གསར་བ་ཞིག་
ལ་ཞེ་ཆགས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། "དེ་རིང་པན་ཆད་ནས། རྩོད་ཚོ་ཚང་མ་གསོན་ན་རྒྱང་
གཡང་གཤོག་ཀའི་མི་དང་གི་ན་རྒྱང་གཡང་གཤོག་ཀའི་འདྲེ་ཡིན། ཞུ་ནག་ཚོ་བ་མེད་
བསྟུག་ཏུ་བཏང་བ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚོ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྒྲིད་སྟུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་དགོས།" ཞེས་
མུ་མཐུད་དུ་ལབ།

"འགོ་བ། འབྲུ་འབྲིམ་རྒྱ་མ་བརྟེན།" ཅེས་རྩོད་གོར་གྱིས་བསོད་སོང་བའི་མི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་འུར་བརྒྱབ།

ལྷགས་གཞོང་དང་རྩོད་གོར་ཡོད་སར་མི་སྒྲོར་ཞིག་མངགས་རྩེས། བད་མ་དཀར་
པོ་དང་མི་གཞན་པ་ཚོ་འཕྲིན་བཟང་དང་བཅས་རང་ཡུལ་ལ་ལོག།

ས་རྩལ་ལ་ཉེ། ཟླ་བའི་ནང་ན་ལུལ་གྱི་ཟླ་མི་ཚོས་སྐྱེས་པ་ཚོ་ཕྱིར་སྐྱེའམ་པར་སེམས་
འཚིག་བཞིན་བསྐྱུགས། སྐྱེས་ཀྱན་ཚོན་དང་ཆུང་བྱིས་པ་ཚང་མ་ངང་གིས་མ་ཁི་ཁང་ཆུང་
ཆུང་དེའི་མཐའ་སྒོར་དུ་ཁ་འདུས། འོན་ཀྱང་ནང་དུ་མ་ཁི་འཁོར་ལོ་བསྒོར་དུ་འགོ་མཁན་
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། མི་ཚང་མ་སྒོ་ཁ་ནས་བསྐྱད་དེ་སྐྱེས་བཟེ་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་པར་མིག་
སྒོངས་རེག་བར་དུ་བལྟས་གིང་བསྐྱུགས། སྒོ་བྱར་དུ་བྱིས་པ་ཚོས་ཡར་རྒྱལ་མར་རྒྱལ་
བྱེད་ཞོར། "ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་། ཁོ་ཚོ་ཐོན་བྱུང་།" ཞེས་བོས།

པད་མཚོའི་མཚོད་ཁང་ནང་གི་སྐྱན་ཤར་གསུམ་པོས་བྱིས་པ་ཚོའི་འཕོད་སྐྱད་གོ་
བ་ན། བདེ་སྦྱིད་དང་པད་མ་གཉིས་སྒོ་ལ་མཚོངས། འོན་ཀྱང་པད་མཚོས་མིག་ཀྱང་མ་
བྱེས། དག་ན་མ་ཁི་མ་ལེ་ཐུན་ནེ།

བདེ་སྦྱིད་དང་པད་མ་གཉིས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀི་ལྷིར་བྱེད་སར་ཐོན་པ་ན། པད་
མ་དཀར་པོ་མགོ་དཔངས་མཐོ་ཞིང་འཁོར་མི་ཚོས་བསྒོར་ཡོད་པ་མཐོང་། སོ་སོའི་སྐྱེས་
བཟེ་དོན་པོ་མ་མཐོང་བས། ཁོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་འབྱུག་བྱེད་དེ་ཉན་སོང་། པད་མ་
དཀར་པོའི་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་གོ་ན་ཆོ་འདིའི་འདུན་པ་ཡང་ཆད་འགོ་རྒྱ་རེད་འདོད།

"ཁོ་རེ། བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་
པོས་ཁོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་དགའ་སྤྱོད་སྤྱོད་པའི་མི་ཚོགས་ལ་ཉད་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་ལབ།

"སྒོ་ན་ཀི་ལྷིར་བྱེད་པ་གོ་སྟེ་དོན་དག་ཅི་ཡོད་ལ་ལྟ་རུ་ཐོན།" ཞེས་པད་མ་དག་
དིག་གི་ཡོད།

པད་མ་དཀར་པོ་ལ་བཤད་ཡོང་མ་བྱུང་གོང་། "ཁྱོད་གཅིག་སུ་ཕྱིར་ལོག་དོན་
ཅི་རེད། མི་གཞན་པ་ཚོ་གང་ན་ཡོད།" ཅེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྒྲུག་མི་བཟོད་པར་དྲིས།

པད་མ་དཀར་པོ་ཉལ་ཅིག་ལ་ཀྱམ་ཙོག་ཅིག་བྱས། སྒྲན་གཤམ་གཉིས་ཀྱིས་མིག་
ཕུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་པད་མ་དཀར་པོས་སྒྲིམ་པོ་ནང་དུ་གཟུགས་ནས་ལུང་
བརྒྱབ་སྟེ། "ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་ཡོང་རྒྱུ་མ་..." །

པད་མ་དཀར་པོས་བཤད་མ་ཚར་གོང་། བདེ་སྲིད་ཀྱིས་"དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་
བ་རེད། པད་མ་དཀར་པོ།" ཞེས་དྲིས་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་དང་མི་གཞན་པ་ཚོ་ཕྱིར་མི་ལོག་པ་གོ་ནས། པད་མ་དབང་པོ་
ཤོར་ལ་ཁད་བྱས། འོན་ཀྱང་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་བཀག་མོ་བསྐྱངས་ནས་པད་
མ་རྒྱབ་ནས་བསྐྱོར། པད་མ་བདེ་སྲིད་ལ་ཁེན་ཞིང་། བཟོད་སྒྲུགས་མེད་པར་དུ་བུམ་བྱེད་
གྱི་གདའ།

མི་ཚང་མ་སྒྲུག་སོང་། པད་མ་དཀར་པོ་གོ་བ་ཉོར་ཉན་པ་དང་ཅི་འདྲི་མེད་པར་
ཁོ་མོ་གཉིས་ལ་བཅར་ཏེ། "ཕེ་མ་འདེབས། ཕེ་མ་འདེབས། ཁོ་ཚོར་དོན་དག་གཅིག་
ཀྱང་བྱུང་མེད། ཁོ་ཚོ་འབྲུ་རིགས་ས་གནས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་འབྲིམ་པར་ཁོམ་གྱི་མེད།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་ང་ཚོ་ཚོ་བའི་མི་རེད།" ཅེས་ལབ།

གཏམ་དེ་གོ་བ་ན། མི་ཚང་མས་རྒྱུ་བ་དགའ་བས་ས་ལ་ལྡིག་ པད་མའི་གདོང་
དམར་ཆེ་ལ་ལི། བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ཁོ་མོར་མ་མགུ་བའི་ངང་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པས། པད་མ་ཁ་
སྒྱེད་ནས་མགོ་བོ་སྦྱང། ཀྱ་རེ་ཐབས་རྒྱགས་དེ་ལྟ་མཐུང་དུ་བྱས་པར་པད་མ་དཀར་པོས་
པད་མ་ལ་དགོངས་དག་ཞུས། དགོངས་དག་ཅི་འདྲ་ཞུས་ན། ཁོ་མོ་ངོ་ཐེ་ཚ་རེད། མི་དེ་འདྲ་

མང་པོ་ཞིག་གི་སྒོན་ནས། ཚུགས་ཀ་འོས་མེད་བསྟན་པར་ཁོ་མོ་གདིང་ནས་ངོ་ཚ་སོང་།
འོན་ཀྱང་མི་གཞན་པ་རྣམས་གཏམ་བཟང་དེ་གོ་ནས་དགའ་བ་དང་སྒྲོ་བས་རབ་ཏུ་སྒྲོས།
སྒྲོར་སྒྲོར་བྱས་ནས་གི་གི་བསྒྲོ་བསྒྲོ། གནམ་ལྷིང་ས་ལྷིང་བྱས། དེ་བས་པད་མའི་ཚུགས་ཀ་
འོས་མེད་དམུར་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་།

པད་མ་དཀར་པོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་པར་འདུག་དུས། "པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་
ཆོ་སྒྲིད་ནམ་ལྷོག་རྒྱ་རེད། "ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཁ་རྟེན་བྱེད་སྤྱོད།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་པད་མ་མཆན་འོག་ནས་དམ་པོར་བསྐྱོར་སྐྱབས། པད་མ་དཀར་
པོ་ན་རེ། "ཁོ་ཆོ་སང་ཉིན་ཕྱིར་ལོག་ན་ཐང་། རོན་དག་གོས་བསྐྱར་རྒྱ་དང་འཆར་གཞི་
འཐེན་རྒྱ་མང་པོ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཆོ་ཆོ་བའི་མངའ་རིས་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་དང་འཁོར་འབངས་
ཀྱང་ངེ་མང་དུ་ཆེ་ཆེར་སོང་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་ཀྱིས། ལུགས་གཞོང་གིས་ཆོ་བ་ཉིལ་བོ་སྦྱོང་
ཐབས་དང་ཆོ་མའི་སྤྱང་བྱ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། "

པད་མས་པད་མ་དཀར་པོ་དང་བདེ་སྦྱིད་ལ་མོ་རང་ཕྱིར་ངོ་མོ་དགོན་པར་འགོ་
རན་སོང་བཅུ་། པད་མ་མིག་རྒྱང་ལས་ཡལ་འགོ་སྐྱབས། པད་མ་དཀར་པོས་མགོ་བོ་
གཡུགས་ཞོར་རྩལ་པ་རིང་མོ་ཞིག་འཐེན། བདེ་སྦྱིད་སེམས་ཟིང་རེ། ཡིན་ནའང་བཟོད་
སྒྲགས་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་གནམ་ས་བསྐྱོལ་བའི་མཚམས་ན་པད་མ་མདུང་རེ་མདུང་རེ་འགོ་
བཞིན་པར་བལྟས། སྒོན་ཆད། ཁོ་མོས་བརྩེ་དུངས་ནི་སྟེར་རྒྱ་དང་ལེན་རྒྱ་ཙམ་ཡིན་པར་
འདོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་སྟེར་ལེན་ཙམ་དུ་མ་བཟད་པར། སེམས་ཁ་འཁྲོད་གཉིས་ཀྱིས་
མཉམ་དུ་སྦྱོང་རྒྱ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་འདོད།

པད་མ་དཀར་པོས་བདེ་སྦྱིད་ངོ་ནག་རྟེན་གོ་འདུག་པ་མཐོང་ནས། "བདེ་སྦྱིད།

ཁོ་མོའི་ཐོག་ན་ཁྱོད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་གི་"ཞེས་ལབ།

"ཅི་ཞིག་ཟེར། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་རྣམ་རྟོག་དགུ་འགྲུའི་
ཞབས་ནས་ཐོན་ཏེ་དྲིས།

"བདེ་སྦྱིད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་མོར་བཟོད་པ་འཛིན་དགོས་པ་རེད།"

"སྟེ་ལ་བཟོད་པ་འཛིན་དགོས་པ་རེད།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་མགོ་འཐོམས་ཡོད་ཁ་
རེད།

"བད་མ་མ་གཏོགས་སུ་ཡོད། མི་གཞན་པ་ང་ཚོས་སྤྱོད་གི་ཡང་མེད།"ཅེས་བད་
མ་དཀར་པོས་ལན་བྱིན།

བདེ་སྦྱིད་གད་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བགད་བྱུང་། "བད་མ་དཀར་པོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་
སྤྲུག་དོག་ཆེ་བསམ་པ་ཨེ་ཡིན།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་དྲིས།

"ཁྱོད་ལ་སྤྲུག་དོག་མེད་དམ། ཅིའི་ཕྱིར།"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་སྐྱེ་འབྱེངས་
ཡོད་པའི་མགོ་འཐོམས། ཚུགས་ཀ་སྤྲོད་ནས་ཐོག་ཏེ་ཐོག་ཏེ།

"ངས་སྤྲུག་དོག་ཟ་གི་མེད། བད་མ་དཀར་པོ། འོན་ཀྱང་ང་...སྤྲུག་"ཅེས་
བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྐྱོ་བུར་དུ་དགོད་མཚམས་བཞག་སྟེ་ལབ།

"ཁྱོད་ཅི་ཞིག་ལ་སྤྲུག་གི་ཡོད།"

"ནམ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ངའི་ལག་ནས་འཚོར་བར་སྤྲུག་གི་ཡོད། ང་ཚོའི་
བཤད་སྟོལ་ལ། ལས་ལ་ལྟོག་ཐབས་མེད། ང་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ངས་ཀྱང་
མི་ཤེས་མོད། འོན་ཀྱང་ངའི་སེམས་ནམ་ཡང་ཁ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱི་རེད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་

སེམས་སྒྲགས་ནས་དངན་པ་འཐེན།

"བདེ་སྐྱིད། ཁྱོད་ཀྱི་ཁོག་ངེས་ངེས་མི་འོན་གི་"ཞེས་བད་མ་དཀར་པོས་བདེ་
སྐྱིད་ཀྱི་ངོ་ལ་ལྟ་བཞིན་ལན་ལ་བསྒྲགས།

བདེ་སྐྱིད་ཅི་ཡང་མ་ལབ་པར་གྱིས་སོང་། འོན་ཀྱང་བད་མ་དཀར་པོ་ཁྱིམ་དུ་
འགོ་ཁར། ཁོ་མོ་མྱིར་བརྒྱགས་ཡོང་ནས་ན་རེ། "ཐེངས་སྡོན་མ་འདི་ནས་ང་ཨ་མ་ལ་
ཐུག་རྗེས། ཁོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་གོ་མ་བྱུང་།" བད་མ་དཀར་པོ་སྒྲ་
འབྲམས་སོང་ཁ་རེད། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་དེ་ཁོ་མོར་མ་བཤད་པས་ད་ལྟ་ཁོ་རང་གི་
ལག་རྒྱ་ལྟར་བ་བད་མ་དཀར་པོས་ཉ་གོ་སོང་། "ཁྱོད་ངའི་ཨ་ཡའི་ཚོ་བར་བྱད་སོང་ཟེར།
ཁོ་ད་ལྟ་བདེ་མོ་ཨེ་ཡིན། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་མཐུད་དུ་ལབ།

"ཁོ་..."བད་མ་དཀར་པོས་ཅི་ལབ་རྒྱུ་མ་ཤེས།

བད་མ་དཀར་པོས་གདོང་སྒྲད་བརྒྱབ་པ་ན། "ཁོ་ཡིས་ད་རུང་ངའི་ཐོག་ལ་སོ་
འཆའ་ཡི་ཨེ་ཡོད། བད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་དྲིས།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་ཐུང་བཞིན་དྲིས་པ་ན། བད་མ་དཀར་པོས་"མེད་གི་ཁོ་
...བདེ་མོ་...རེད།"ཅེས་ལན་བྱིན།

"ཁོ་ངའི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད།"ཅེས་ལབ་ཞོར་བདེ་སྐྱིད་
ཁྱིམ་ལ་བྱད་སོང་།

བད་མ་དཀར་པོ་ཁ་གདངས་ནས་ལུལ་དུ་ལུས། བདེ་སྐྱིད་འདྲི་ཚིག་འདྲི་རུ་ཡང་
འོང་རྒྱུར་སྒྲགས་སྒྲབས་སྒྲབས་པོར་ཁྱིམ་དུ་ལོག།

ཕྱི་དྲོ་དེར་བདེ་སྤྱིད་སྤྱུ་ལེན་ཞོར་དུ་བྱིས་དུ་ལོག་པ་པད་མཆོས་གོ་སོང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་རྒྱལ་ཁ་སྤངས་པའི་གཏམ་བཟང་ཐ་ན་པས་སྒོལ་ཐེབས་པའི་ཆོ་བ་ལྟོད་ལ་མ་བབས་གོང་ཆོ་བ་གཞན་པའི་རྣ་ལ་ཐིངས། ལྷགས་གཞོང་ལྷ་ནག་ཆོ་བ་ལས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཕྱི་ཉིན། བྱིས་མཆོས་ཆོ་བ་ཞིག་གི་ཆོ་དཔོན་ལྷགས་གཞོང་ལ་མཚམས་འདྲི་བྱེད་པར་ཐོན་ཞིང་། འདུན་ཆོགས་གསང་བ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་ཀྱང་ལབ་སོང་། ཆོ་དཔོན་དེས་ཁོ་རང་ལྷགས་གཞོང་ཡུལ་གྱུ་དེའི་འགོ་བ་དབང་རིས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་ན་འདོད། བསམ་ཡུལ་ལས་མ་འདས་པ་ལ། ཁོ་རང་གི་འབངས་མི་ཆོ་སྤྱུ་གེའི་ཁ་ན་ཡོད་ཀྱང་། ལྷགས་གཞོང་ལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། སྤྱི་ཞུ་གང་རུང་སྤྱོད་པའི་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ལབ། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁྲག་ཤ་འཐེན་པའི་མིག་འབྱེད་ཀྱང་མ་སྤྱོད་པས། མི་གཞན་པ་འགའ་འགྲུལ་བ་དེའི་འདུག་རྟོགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཁོ་རང་གིས་དགོངས་དག་ཞུས་ཐེས་ཤིག་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སོང་།

"ཏ་བ་ཅིག་ལ་སྤྱུགས་དང་། ངའི་ཐེ་བོ།" ཞེས་ཆོ་དཔོན་དེས་ལྷགས་གཞོང་གི་སྤྱུ་རུང་རྫོབ་ཅིང་རྒྱུད་པོ་དེ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཤབ་བྱུབ་ཅིག་ལབ།

"ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟེར།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་ཐང་ཆད་ནས། སྤྱིས་བཞི་དེར་བལྟས་ཀྱང་མ་བལྟས།

"ང་ཁྱོད་ལ་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེར་རྒྱ་ཡོད། རྩེ་བོ་ལགས།" ཞེས་ཆོ་དཔོན་གྱིས་སྐད་མགོ་དམའ་མོས་ལབ། ཁ་བད་དང་དགོད་སྒྲིས་འབྱེར་བའི་ཀླད་པོ་ཆོར་མིག་ཞགས་

གིག་འཕངས་རྗེས། རུམ་ནས་དངོས་པོ་ཞིག་སྤངས། ལྷགས་གཞོང་ལ་བཅར་ནས་ན་རེ།
"ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པའི་རྗེ་པོ་ཞིག་གིས་སྐ་རུ་བྱ་རུ་ལས་གྲུབ་པ་འདི་ངའི་སྒོ་པོ་ལ་བྱིན།
ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོམ་པར་བརྩིས་ཏེ་མར་ལ་བརྒྱུད་པ་ཡིན།"

ལྷགས་གཞོང་གིས་ལྷ་ཡང་མི་ལྷ་བར་ལེགས་སྦྱེས་དེ་སྤངས་ཤིང་། བདེ་སྦྱིད་
ཀྱིས་ཁོ་རང་ཆེས་དགའ་བའི་ཁ་ཟས་གཡོས་ཡོད་པའི་ཁང་བའི་ནང་དུ་བསྟེགས།

"ལྷགས་གཞོང་། རེ་མ་མོག་ཟ་མ་འབྲུགས་ཐལ།" ལྷགས་གཞོང་གི་ཐང་
ཆད་པའི་ངང་ཐོན་པ་ན་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་བོས་བྱུང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་གོ་ཁའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་འགམ་ནས་འདུག་ཞོར་དུ་དྲི་མ་བསྐྱམས།

"ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཟ་མ་ངས་ངས་དྲན་བྱུང་། ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་འདི་འདྲ་ཉིན་མ་ཆ་རེ་ལ་ཟ་མ་
ཐུབ། བདེ་སྦྱིད།" ཅེས་བཤད་ཞོར་དུ། སྐ་རུ་ཐབ་ཀའི་སྟེང་དུ་བཞག

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཟ་མ་ཟ་སྐབས། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྐ་རུ་གསེར་གན་མ་དེ་
སྤངས་ནས། "སྟོད་འདི་ཡག་པ་ལ། སུའི་ཡིན། ལྷགས་གཞོང་།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་
དྲིས།

"གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་ལེགས་སྦྱེས་སུ་བྱིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ན། རང་གི་
བྱོས།" ཞེས་ཁ་ཟས་ཁམ་དུ་ཟ་ཞོར་ལབ།

"འདི་ངའི་ཨ་པའི་ལག་ནས་ཡོང་བ་ཨོ་རེད། ངའི་ཨ་པའི་མིག་ནང་ནས། ཁོ་
ཁྱོད་ལ་ཞེ་ཐོགས་པ་ངས་ཤེས་གི། ཁྱོད་གཉིས་ཀ་པན་ཚུན་ཀྱི་དགྲ་ཡ་ཡིན་རུང་།" ཞེས་
བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ། ལྷགས་གཞོང་མུ་མཐུད་དུ་ཟས་ལ་སྒྲབ་ཀྱི་ཡོད།

འདིས་ལྷགས་གཞོང་གི་སེམས་སུ་བདེ་སྲིད་ཀྱི་ཨ་པ་འཆར་དུ་བཅུག་ཨ་པའི་
འདས་ཀྱིན་ད་རུང་ཁོ་མོར་བཤད་མེད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་འདང་
ཀྱག་ཆེ་སོང་། "འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པའི་སྐ་རུ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་ཤེས་པ་ཡིན།" ཞེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཐུར་མ་དཀར་ཡོལ་གྱི་སྟེང་ལ་འཛོག་ཞོར་དྲིས།

"ངས་ཨ་པའི་དངུལ་ཐུར་དོ་མི་ཤེས་རུང་། འོན་ཀྱང་སྐ་རུ་ངས་ཐེངས་གཤིག་ལ་
བཅགས་ཐྱོང་བས་དོ་ཤེས་ནི་རེད། རྗེས་སོར་ཨ་པས་གསལ་ཁའི་ཐོག་ལ་གསེར་སྐད་ཕྱ་མོ་
ཞིག་ཤན་སོང་།" ཞེས་བདེ་སྲིད་ཀྱིས་སྲིད་ཀྱི་ནམ་ཚོད་བར་གྱི་ཡོད།

"འོན་ཀྱང་། དངོས་པོ་གཉིས་ཨ་ན་མ་ན་ཡིན་ན་ཁྱིགས་ཁྱིགས་མེད།" ཅེས་
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོར་སྤྲུག་བསྐྱེད།

བདེ་སྲིད་ཀྱིས་ལག་ཏུ་སྟོད་དེ་དམ་པོར་འཛིན་སྟོལ་ལ་བཏྲས་ན། ཁོ་མོ་སྟོད་དེ་
ཡང་བསྐྱར་ཆག་འགོ་བར་སྐྱག་གི་ཡོད་ཁ་རེད། "དྲིག་ཆགས་པའི་གསལ་ཁ་འདི་ལ་ལྟོས་
དང་།" ཞེས་བཤད་ཞོར་དུ་གསལ་ཁ་དཀྱུས་རིང་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ལ་བརྟན། "གསལ་ཁ་
འདི་ང་ལ་མཚོན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་གྱི་རི་མོ་བཞིན་དུ་གསལ་པོ་རེད།"

ཕྱི་ཉིན་ནངས་མོར་འུར་ལྷིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་བདེ་སྦྱིད་གཉིད་ལས་བསྐྱངས། ཁོ་མོས་གཉིད་ལྱི་བའི་མིག་ཕྱེས་པ་ན། བྱང་ངོས་ཀྱི་ཁོས་མགོ་ན་བྱ་གྲུ་ཞིག་ལས་སྒྲ་རུ་འབྱངས་ཡོད་པ་དེ་མིག་ལམ་དུ་ལྷུང་། སྒྲོ་མོ་དལ་གྱིས་ཕྱེས་བྱུང་བ་དང་ནང་དུ་པད་མ་འཕྱལ་ཡོང་།

"ཨ་རོགས་པད་མ། བྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། བྱོད་བལྟས་ན་བཙོག་གི་"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ལབ་ནས་ཨོང་ཙོག་ཏུ་བསྐྱད།

"ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་བསད་པ་མང་བལ།"ཞེས་པད་མས་སྒྲོ་རྒྱལ་ཞོར་དུ་ལབ།

"མི་གསོད་རྒྱ་མང་བལ། བྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད།" པད་མ་མལ་ཁྲིའི་སྒྲོར་རའི་སྒྲེང་བསྐྱད་པ་ན། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་དེ་སྐད་དྲིས།

"བྱོད་ལྷགས་གཞོང་གི་ནག་མོ་རེད། ཁོ་ཡིས་སུ་ཞིག་གི་གཙུག་སློག་ལེན་ཅིས་ཡོད་པ་བྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེས་སམ།"ཞེས་པད་མའི་མིག་ནང་ན་སྒྲིང་རྗེ་འབའ་ཞིག་རེད།

བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སློག་པ་རྒྱབ་ལ་གཡུགས་ནས་ཏར་གྱིས་སྒྲོ་ལ་བརྒྱགས། སྒྲོ་མོ་རྒྱབ་ནས་པང་སེ་གཏུན་སོང་། སྒྲོ་ཁ་ན་མི་ཚོགས་ཤིག་སློག་ཆད་ཐེབས་པའི་སྒྱེས་པ་ཞིག་ལ་ལྷ་བཞིན་གདུ་ཡི་ཡོད། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གཞུང་བཙད་ནས་སྒྲོན་ལ་བྱད། ཉེས་ཆད་ཐེབས་པའི་མི་དེས་རང་གི་འགོ་བ་ལ་རྒྱབ་བལྟན་པར་སློག་ཆད་འབབ་ཅེས་ཁ་གཡང་སློག་པ་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་གོ་སོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ངོ་ལོག་པ་ལ་བདེན་མེད་ཀྱང་། སློག་ཆད་

མི་འབབ་པར་འདོད།

མི་ཚོགས་གདུས་གདུས་ནས་སྒོ་བྱར་དུ་སྒྲིག་སེམས་བྱུང་། འཆིང་རྩོལ་ག་པ་
ག་པར་བཀྱིགས་ཤིང་ཕུས་མོ་ས་ལ་བརྒྱབས་པའི་སྒྲིམ་བཞིའི་སྒྲིང་ལ་ཚོགས། སྒྲ་ལོ་རྒྱུང་
དང་བསྐྱོས་ཏེ་གདོང་ལ་གཡེངས་འདུག བདེ་སྦྱིད་དོ་གནག་སྟེ་ཡོད་པ་སྒྲིམ་པ་དེའི་ཕོ་
ཚོད་ཀྱིས་ཐོག་ཐུག་བཏང་པས་རེད་འདོད་ནས་མི་ཚོགས་ལ་སྒྲར་བས་ཀྱང་དར་ལངས།
འཆིང་རྩོལ་བསྒྱར་སྒྲིམ་བཞི་ཉམས་ཆུང་དེའི་སྒྲིང་ལ་ཐ་ར་ར་བབས།

"སྟོད། སྟོད། ཁོ་ལ་མཁར་གཙོད་མ་གཏོང་། ཁྱོད་ཚོར་སྒྲིང་རྩེ་མེད་པ་ཅི་རེད།
བྱམས་དང་སྒྲིང་རྩེ་གང་ལ་བུད་སོང་།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཉར་གྱི་ཡོད།

མི་ཚང་མ་ཁ་རོག་གིར་བསྐྱད་པ་དང་ལག་པ་ད་རུང་འཆིང་རྩོལ་བཀའ་ཡོད།
བདེ་སྦྱིད་ནི་དང་ཆུད་འཇམ་ལ་སྒྲ་སྒྲུད་རིང་བས། ཁོ་མོར་དར་དེ་འབྲ་ལངས་སྦྱིད་པ་སྒྲས་
ཀྱང་མ་འདོད། སྒྲ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁོ་མོའི་ཁ་ནས་ཚིག་གཟན་པོ་ཞིག་གོ་མ་ཐོང་།

"ཁོ་ཐོངས།" ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་སྒྲོག་ཆད་གཙོད་མཁན་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་
ལབ། "པད་མ་དཀར་པོ། ཁོ་ནང་ལ་ཁྱིད་ནས་ཁ་ཟས་འདང་པོ་ཞིག་གིས་རིམ་གྱོ་
བྱོས།" ཞེས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་འགྲེངས་པ་ན། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཡང་
བསྐྱར་ནན་བཤད་བྱས།

"འོན་ཀྱང་འགོ་བས་སུ་ལའང་མི་ངན་འདི་ཆེ་ཐར་ལ་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་མེད་
ལབ་ཐལ། བདེ་སྦྱིད། དས་བལྟས་ན། དཀའ་མོ་..." ཞེས་པད་མ་དཀར་པོས་སྒྲག་ལ་
ཐུག་ནས་ལབ།

པད་མ་དཀར་པོས་བཤད་མ་ཆར་གོང་། བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་ཕུས་མོ་ས་ལ་ཏུག་སེ

བཅུགས། ཁོ་མོའི་ལུས་པོ་ཉ་བེ་ཉོབ་བེར་ནངས་མོའི་རྒྱུད་བསིལ་གྱི་ཁྲོད་འདར་སིག་བྱེད་
པ་མཐོང་ནས། མི་ཚང་མའི་སེམས་ཅན་སེ་བཏང་སོང་། མི་ཆ་རེ་འགྱེད་ཅིང་ལག་གི་ས་
དོ་འཕངས། "མི་འདི་ཐོངས། དེམ་མ་ཐོངས།"ཞེས་སེམས་རྒྱས་བཞིན་པད་མ་དཀར་
པོས་བདེ་སྦྱིད་ཡར་ལ་བསྒྲོར།

བདེ་སྦྱིད་ནི་སེམས་སྟེ་མོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་པད་མ་དཀར་པོའི་གྲང་ལྷག་
ལའང་མ་ཤར། དེ་ལས་ལྷོག་སྟེ། ཁོ་མོ་ནི་སྦྱེས་མ་ལོན་ཅན་ཞིག་ཏུ་བརྟེན་པ་རེད། པད་
མ་དཀར་པོས་འགྱེད་པ་སྦྱེ་བཞིན་བདེ་སྦྱིད་ནང་ལ་བྲིད་པ་དང་། མི་འགས་བཙོན་མ་དེ་
ཉེ་ཁོར་གྱི་ཁང་བ་ཞིག་ཏུ་བྲིད། ཏག་ཏག་སྐབས་དེར། ལྷགས་གཞོང་དང་ཀན་པ་འགའ་
སྦྱེས་པ་དེ་སློག་བྲིམས་ལ་སྦྱོར་ས་མ་ཁི་ཁང་དུ་འབྱོར། བཙོན་མ་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་
དང་མི་གཞན་པ་ཆོ་དེ་ག་ན་མེད་པས། ཁོ་ཆོར་ཡ་མཚར་ཆེན་པོ་སྦྱེས། ལྷ་མི་ཆ་རེ་ཡོད་
པའང་མགོ་ལ་གཞུས་པ་ལྟར་ཉན་ཉང་རེ་ཡོད།

"དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་སོང་། མི་གཞན་པ་ཆོ་གང་ལ་བྱུང་སོང་།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་སེམས་འཆབ་གྱི་ཡོད།

ཁ་སངས་མ་ཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ལྷ་མི་ཆོའི་ངག་སྒོ་གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་
ཆགས་དམ་པོར་གཏན་སོང་ཁ་རེད། ཁོ་ཆོའི་ཚུགས་ཀ་མཐོང་ནས་ཡུད་ཅམ་ལ་ལྷགས་
གཞོང་གི་སྟིང་ཁ་ནང་དུ་ཐོན་ལ་ཁད་བྱས། ལྷ་མི་ཆོས་མགོ་པོ་རེ་དུད་དུ་སོང་བ་ན།
ལྷགས་གཞོང་ལྷག་ཏུ་སེམས་འཆོག་པ་རེད། ལྷ་མི་ཆོའི་བློ་པམ་པའི་ཚུགས་ཀ་མཐོང་ཞིང་
པད་མ་དཀར་པོ་མེད་པ་ཆོར་ནས། ལྷགས་གཞོང་གི་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འབྲུག་བྱེད་རེ་
སྒྲལ་གཞུང་བར་དུ་བྱེད། ཆོར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལྷགས་གཞོང་ལ་འབྲུག་ཅོད་བྱ་མའི་ཁྲོད་

ནས་ཀྱང་ཡོད་མ་མྱོང་། རེབ་དེར་རང་གི་ཤག་པོ་ངོ་རྒྱལ་པད་མ་དཀར་པོ་ལ་དོན་དག་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བའི་རྣམ་རྟོག་འཕྲིགས།

ལྷགས་གཞོང་ཐང་ལ་བསྐྱད་ནས་མགོ་སྒྲིམ་པོ་ནང་དུ་བཞག་པ་ན། བཞན་པ་ཚོ་ཚུ་ལ་
བཅར་ཡོང་། "འགོ་བ། སེམས་ཁུར་མ་བྱེད། གཡུལ་འབྱེད་དགོས་ཀྱང་། ང་ཚོས་
གདོང་ལན་བྱེད་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་དོ་གོར་གྱིས་ལྷགས་གཞོང་གི་ཕྱག་པ་བྱིལ་ཞོར་དུ་
ལབ།

"བདེན་གྱི་འགོ་བ། དེང་ཚོས་ཁྱོད་བྱིམ་ལ་སྐྱེལ་འགོ།" ཞེས་ཀྱང་པོ་གཞན་པ་
ཞིག་གིས་ལབ།

"རེད། རེད། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཁྱོད་བྱིམ་ལ་སྐྱེལ། དེ་ནས་ད་གཞོང་ལམ་དུ་
འབྱུང།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་དལ་མོས་འགྲེངས་པ་ན། དོ་གོར་གྱིས་དེ་སྐད་ལབ།

ལྷགས་གཞོང་གི་བྱིམ་དུ་གཤེགས་པའི་ལམ་ཁ་ནས། ཁོ་ཚོས་པད་མ་དཀར་
པོ་གཡུལ་ཁ་ན་བསྐྱད་ཡོད་པ་མཐོང་། "པད་མ་དཀར་པོ། དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།
ཁྱོད་ལ་སྒྲོན་ཨེ་ཡོད།" ཅེས་ལྷགས་གཞོང་སེམས་བསོད་ཅིང་པར་ལ་གཏུགས།

"བདེ་སྦྱིད་བདེ་ཡི་མེད།" ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་ཞུས་ཏེ་ལབ།

ཉལ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཁུ་སིམ་མེར་ཡོད། ཁོ་མོའི་སེམས་དགོག་འགྲོ་བར་བྲིལ་ནས་
ཚང་མས་དབུགས་ཀྱང་རྩལ་བྱ་བྱི་མེད། བདེ་སྦྱིད་གྱིས་མཚུ་སྐམ་པོ་གདངས་ཅིས་བྱས་
པ་ན། མལ་ཁྱི་ཅག་ཅག་གྲགས། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་མིང་ལྟོགས་མི་ལྟོགས་གྱིས་
བོས་པ་ན། མི་ཚང་མ་ཉག་སེལ་ངས། ལྷགས་གཞོང་གིས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ལ་ཁོ་དང་རང་

གི་རྒྱུ་མ་གཉིས་ཏེ་ཕྱག་ལ་མཉམ་དུ་འདུག་ཏུ་བཅུག། ཁོ་ཚོ་སྒོ་ཕྱོགས་ལ་འཐད་མི་
འཐད་ཀྱིས་རུང་ཞོར་དུ། མལ་ཁྲིའི་སྤྲེང་གི་བྲམ་མོ་མདངས་ཤོར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཡང་དུ་
བཞུས། ཁོ་ཚོས་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཐུང་འདས་ཀྱི་རྫོང་བ་བྱེད་པ་དང་འདྲ།

ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྲིའི་སྤྲེང་ལ་བུད། བདེ་སྦྱིད་ནི་གི་བོ་ཞིག་ལས་ཀྱང་སྐྱ་བོ་
རེད། ལྷགས་གཞོང་བུད་པ་ཚོར་ཏེ་ཁོ་ཚོས་ཨོང་ཙྰག་བྱེད་ཅིས་བྱས་ཀྱང་མ་ལྷོགས།
ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་མོའི་ལག་པ་འབྲགས་མོ་བཟུང་བ་ན། ཁོ་མོའི་མདངས་ཤོར་ཞིང་
འབྱེད་མ་བཅུ་མས་ཀྱི་མིག་རྒྱུང་ལས་མཆི་མ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་དུ་བབས། ལྷགས་གཞོང་གིས་
ལག་པ་འཛིན་པ་དོན་ཀྱིས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ཁྱག་རྒྱན་གྱང་མོ་བཟོས་ཏེ་རར་སྤྲད། མཐའ་མཇུག་
ཏུ། "ལྷགས་གཞོང་། མི་དེ་མ་གསོད།"ཅེས་ཁོ་མོའི་ཁ་ནས་བརྗོད།

"གཞུག་ནས་ངས་གཏན་ནས་མི་མི་གསོད། བདེ་སྦྱིད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་
མིག་མ་འཆུམ།"ཞེས་ལབ་ཞོར་དུ། ལྷགས་གཞོང་གིས་དོན་འཇམ་ཀྱི་མཆུ་ཁོ་མོའི་ལག་
ཐོག་ཏུ་དམ་བོར་སྤྲུབ།

"ལྷགས་གཞོང་། ཕད་མས་བཤད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཆོ་ཐོག་ལ་མི་བསད་
ན།"ཞེས་བདེ་སྦྱིད་ཀྱིས་བཤད་མཚམས་བཞག་སྟེ་རང་གི་མཆུ་སྐམ་པོ་འོར་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཞིང་ཐུ་མཐུད་དུ་ན་རེ། "ཁྱོད་དཔུལ་བ་ནས་བསྐལ་སྟོང་བར་དུ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་པ་རེད།"

"ད་ནས་བཟུང་མི་གཅིག་ཀྱང་མི་གསོད་པ་ངས་ཁས་སྐྱེལ་པ་ཡིན། ངའི་
ཕྱོགས་ནས་སེམས་ཁུར་མ་བྱེད། བདེ་སྦྱིད།"ཅེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་ལབ་པ་ན། མིག་
རྒྱུའི་ཕྱིར་དོག་བདེ་སྦྱིད་ཀྱི་ལག་པ་སྟེ་མོའི་བྲམ་ལ་ཟགས།

"ངས་ཁྱོད་དཔུལ་བ་ནས་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་མི་འདོད།"ཅེས་བདེ་སྦྱིད་

གྱིས་མ་ནེ་མུན་ནེ་ཞིག་ལ་བ། ཁོ་མོས་ལྷགས་གཞོང་གི་ལག་པ་དམ་པོར་སྒོམ་ཅིས་བྱས་
པ་ན། རུལ་ཚུའི་ཐེང་དོག་ཐོད་པ་སྐྱུ་བོའི་སྤྲེང་ནས་ཟགས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་ཁོ་
མོའི་གདོང་ལ་ལྟ་སྐྱབས། བདེ་སྦྱིད་བྲན་པ་བརྒྱལ་སོང་།

ལྷགས་གཞོང་གིས་བདེ་སྦྱིད་བོས་པ་ན། བྱི་རོལ་གྱི་མི་ཚོ་ནང་ལ་ལུབ་གྱིས་
བཅངས་བྱུང་། ལྷགས་གཞོང་གིས་བད་མ་དཀར་པོ་ལ་སྒྲན་པ་ཞིག་འབོད་དུ་
བཅུག་གཞན་པ་ཚོས་སྒྲན་པ་ཐོན་པར་པེ་ལེན་བྱེད་གྱི་ཡོད།

ཀླད་པོ་མགོ་དཀར་ཞིག་མི་འགྲངས་པར་དབུགས་འཛངས་ཞོར་དུ་ཐོན་བྱུང་།
ཁོ་ནི་ཡུལ་གྲུ་དེའི་སྒྲན་པ་གཅིག་པུ་རེད། སྒྲན་པས་ལྷགས་གཞོང་ལུང་གཞན་པ་ཚང་མ་
སྒྲོར་དེད། ལྷགས་གཞོང་མལ་ཁྲིའི་ཕྱི་བས་གྱི་གྲུ་ག་ཞིག་ནས་ཅོག་ཅོག་གིས་བསྐྱད།
སྒྲན་པས་བདེ་སྦྱིད་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་པའི་སྒྲོ་ནས་ནད་བརྟག་བྱས། སྒྲོ་ཁ་ན་མི་ཚོས་གིང་སྒྲོ་
སང་མ་དེའི་སྒྲུབས་ཀ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ཕུ་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ནད་དུ་ལྟ་བཞིན་ཡོད།

ས་རུབ་ནས་སྤེ་བ་ཕྱིལ་བོ་ནག་ཐིབ་བེ། ལྷགས་གཞོང་ཚང་གི་མཐའ་སྒྲོར་དུ་མི་
རེ་འདུ་རེ་འདུ་རེད། ལ་ལས་ཁོ་ཚོའི་འགོ་བའི་ཀན་མོ། ཚོ་བ་ཕྱིལ་བོ་ཆག་འཛིག་ལས་
སྒྲོབ་མཁན་བདེ་སྦྱིད་གྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས། ལ་ལས་ཁོ་མོ་ནི་ཅི་འདྲའི་བྲམས་
དང་ལྷན་པ་བསམས་ནས་མིག་ཚུ་ཐོད་གྱི་ཡོད། སྒྲག་རེ་སྒྲག་ཡིན་པའི་ཁང་བའི་ནང་སྒྲན་
པས་སེམས་ནལ་དུ་ཕབ་སྤེ་བདེ་སྦྱིད་གྱི་ཅ་ཐེངས་གསུམ་པར་བརྟོངས། ལྷགས་གཞོང་
མགོ་བོ་སྒྲིམ་པོ་ནང་དུ་བཞག་ནས་ད་རུང་གྲུ་ག་དེ་ན་ཅོག་ཅོག་གིས་བསྐྱད་ཡོད།

"རྟེན་འབྲེལ་ཡག་གི་འགོ་བ།" ཞེས་སྒྲན་པས་ལྷགས་གཞོང་ལ་ཁ་ལྟ་བུས་ནས་
བགད།

ལྷགས་གཞོང་གིས་ཅི་གོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་སྒྲན་པ་བགད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཏེ་
མ་གོ་མགོ་བོ་དལ་མོས་ཅེ་གྲུང་ཞིག་དགེ་སྟེ། མཛུབ་མོའི་སྤྱབས་ཀ་ནས་སྒྲན་པ་ལ་
བལྟས། ལྷགས་གཞོང་ལ་ལྷ་ཞེས་སྒྲན་པ་ཡང་བགད་བྱུང་།

"ཅི་ཞིག་ཟེར།" ཞེས་ལྷགས་གཞོང་གིས་མགོ་འཕྲོམས་ནས་དྲིས།

"རྟེན་འབྲེལ་ཡག་གི་འགོ་བ། ལྷ་བ་འགའི་ནང་སྟོད་ཨ་པར་ཉན་རྒྱ་
རེད།" ཅེས་སྒྲན་པས་བདེ་སྦྱིད་གྱི་ལག་པ་སྦྱིར་ཉལ་བུལ་གྱི་འོག་ཏུ་བཅུག

"སྟོད་ཁོ་ཐག་ཨེ་ཡིན། ང་མི་འགོར་བར་ཨ་པར་ཉན་རྒྱ་རེད།" ཅེས་ལྷགས་
གཞོང་བསོད་དེ་གནམ་ལ་ཡིར།

"ང་ཁོ་ཐག་ཡིན།" ཞེས་སྒྲན་པས་ལབ། "དེར་མ་ཟད། བདེ་སྦྱིད་ལའང་སྦྱོན་
ཅང་མེད་གི་ཁོ་མོ་ཅེ་གྲུང་ཞིག་བདེ་གི་མེད། འོན་ཀྱང་ཚབས་ཆེན་མ་རེད། རང་གའི་
ཆོར་བ་ཙམ་རེད།" ཅེས་ལྷ་མཁུན་དུ་ལབ།

སྒྲོ་ཁ་ནས་པད་མ་དཀར་པོས་ཐོག་མར་འུར་བརྒྱབ། "ང་ཆོའི་འགོ་བ་ཨ་པར་
ཉན་རྒྱ་རེད།" ཟེར།

རུབ་བརྒྱབ་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱིས་པད་མ་དཀར་པོའི་འཕོད་སྐད་ཐོས་པ་ན། དགའ་
མགུའི་ཡོ་ལང་འཕེལ། མི་ཚང་མས་སྒོ་བྱར་དུ་ས་ལ་དུས་མོ་བཅུགས་ཏེ། མཁའ་རྒྱལ་ད་
གྱིས་འཛོགས་པའི་ལྷ་བ་ལ་ཕྱག་འཆེལ།

ལྷགས་གཞོང་ཡང་སྟོད་ལ་བབས་ཏེ་སྒྲིལ་ཁུང་ལ་གཏུགས་ནས་ལྷ་བར་ཁ་ལྷ་
བྱས། འཛིག་རྟེན་ཡོངས་ན་དོན་བཟང་དེར་གཡང་འཕོད་བྱེད་པའི་ཆོར་བ་ཞིག་ཀྱང་སྦྱེས་
བྱུང་།

ཁོ་ཡིས་པད་མ་དཀར་པོ་ནང་དུ་བོས་ཏེ། "ཚོ་དཔོན་ངོ་གཉིས་མ་དེ་བཙོན་གྲོལ་
ཐོངས།"ཞེས་ལབ་ ཞོར་དུ། སྒྲོ་ཁ་ན་སེམས་དྲོ་བའི་མི་ཚོགས་ལ་འཇུམ་དམུལ། མི་
ཚོགས་ཀྱིས་མཐོང་མི་བྱལ་གྲང་།

"མི་རན་བྱི་ལས་ཐུ་བ་དེ་བཙོན་གྲོལ་ཐོངས། དོ་དགོང་ཚེས་པ་བཙོ་ལྷ་
རེད། ཏུས་བཟང་འདི་ལ་ལག་དམར་བཙའ་མི་འདོད་པ་ཁྱོད་ལ་ཁག་མེད། འོན་ཀྱང་མི་
རན་དེས་ཁོ་མོའི་ཨ་མའི་སྐ་རུ་བརྟུས་པ་བདེ་སྦྱིད་ལ་ཨེ་བཤད།"ཅེས་པད་མ་དཀར་པོས་
དྲིས་པ་ན། ལྷགས་གཞོང་གིས་སེམས་པ་དྲུང་ལྷའི་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱོར་སོང་།

"བཤད་མེད། འོན་ཀྱང་བཤད་དོན་གྲང་མེད་འདོད་གི་ངས་ལག་པ་དམར་པོ་
ཞིག་གིས་རྣམ་ཤེས་གསར་བ་འདི་བསུས་ན་ཨེ་ལོ། པད་མ་དཀར་པོ།"ཞེས་ལྷགས་
གཞོང་གིས་ལབ་ཞོར། གྲུ་ཉེས་ལོ་ངོ་བཙོ་བརྟུད་ཀྱི་སྒོན་ལ་གཡང་རྟེན་དུ་བསྐུལ་བའི་
གཡུ་རྒྱུན་སྒྲེན་བཏགས་ཡོད་པ་དེ་ལུང་།

ལུ་མཐའ་བྲལ་བའི་གནམ་མཁའ་རུ་རྒྱུན་གྱི་སྐར་མ་ཐ་དེ་ཐོར་རེ། བྱི་རོལ་ན་མགོ་
ནག་མི་སྒྲུ་གར་གྱི་གྲོང་ལ་ཅེན། དྲུང་ལྷའི་མཐོ་ནས་མཐོ་རུ་བཀྲེགས། ལྷགས་གཞོང་གི་མགོ་
བོ་ཡང་བསྐྱར་དགུ་བ་ན། སྒྲིན་ནག་ཕོན་པོ་ཞིག་གིས་ལྷ་བ་ཁྱུད་དུ་བཅུག་པ་དང་། སྒྲོ་
དགའ་སྒྲེ་ཅིང་བྱེད་པའི་སྒྲེ་བ་སྒྲག་རྩུབས་མོ་ཞིག་གི་ཁམས་ལ་སྦྱིངས།